

શ્રી હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસ ં

નીતિસિદ્ધાન્ત.

આ ગ્રંથ,

હર્વર્ટ સ્પેન્સર કૃત

“ઇડકશન ઓફ એથિક્સ” ઉપરથી

ધોંડા કેશવ કુર્વેએ મરાઠીમાં રચેલો,

તે ઉપરથી ગુજરાતીમાં,

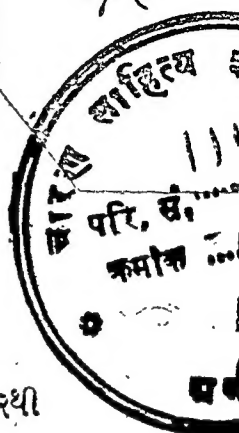
રેવાશંકર અંબારામ ભટ્ટે કર્યો.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ છપાવી
પ્રસિદ્ધ કર્યો.

સને. ૧૮૯૮

સંવત. ૧૯૫૫

કિંમત એક રૂપિયો.

(સર્વ હક ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ
સ્વાધીન રાખ્યા છે.)

અમદાવાદ.

મામાની હવેલી મધ્યે યુનાઇટેડ પ્રીન્ટીંગ અને
જનરલ એજન્સી કંપની “ લીમીટેડ ” નો પ્રેસમાં
રણછોડલાલ ગંગારામે છાપ્યો.

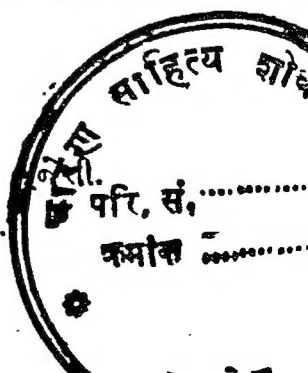

શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસે ગ્રંથમાળાનો ઉપોદ્ધાંત.

મુરતના વતની અને ધંધાએ મુંબાઈ નિવાસી સ્વર્ગવાસી શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસે તા. ૧૬મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૭૭ ને રોજ વીલ કર્યું છે, તે અન્વયે પ્રથમ સન ૧૮૮૦ માં રૂ. ૨,૦૦૦) ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને મળ્યા; એવી સરતે કે, તેના વ્યાજમાંથી સામાજિક સુધારો થાય એવાં પુસ્તકો તૈયાર કરાવી છપાવવાં.

સદરહુ વીલથી શેઠ હરિવલ્લભદાસે અમુક પ્રસંગ બન્યા પછી બાકી રહેલી પોતાની સર્વ મિલકત પુસ્તક પ્રસારને માટે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને અર્પણ કરેલી છે. તે અન્વયે સન ૧૮૯૪માં રૂ. ૧૮,૦૦૦) ની સરકારી પ્રામીસરી નોટો ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને મળી છે. આ રીતે કુલ રૂ. ૨૦,૦૦૦) ની પ્રામીસરી નોટો પુસ્તકો તૈયાર કરવા તથા પ્રસિદ્ધ કરવા માટે સદરહુ વિધાવિલાસી, પરોપકારી અને ઉદાર ગૃહસ્થ તરફથી ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના સ્વાધીનમાં આવી છે. તેમાંથી આજ સુધીમાં નીચેનાં પુસ્તકો “ શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસ ગ્રંથમાળા” તરીકે પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

૧. કઈ કઈ ન્યાતો કન્યાની અછતથી નાની થતી જાય છે, તેનાં કારણો તથા સુધારો કરવાના ઉપાય કરવા વિષે નિબંધ.
૨. માને શિખામણ.
૩. નીતિ મંદિર.
૪. બાળ લગ્નથી થતી હાનિ.
૫. પુનર્વિવાહ પક્ષની સોળે સોળ આના
૬. સોજન વ્યવહાર ત્યાં કન્યા વ્યવહાર.
૭. ધાર્મિક પુરૂષો.

૯. વિવાહતત્વ સિંધુ.
૧૦. બેન્ગલમિન ક્રાંક્ષિત.
૧૧. બોધક ચરિત.
૧૨. સદ્વર્તન.
૧૩. રઘુવંશ.
૧૪. બ્રહ્મચરિત.
૧૫. ગુજરાતનો ઇતિહાસ ભાગ ૧ લો. પ્રાચીન ઇતિહાસ.
૧૬. ગુજરાતનો ઇતિહાસ ભાગ ૨ જો. અર્વાચીન ઇતિહાસ.
૧૭. નીતિ સિદ્ધાંત.

તા. ૧—૧૨—૯૮

પ્રસ્તાવના.

પ્રસ્તુત ગ્રંથનું નામ વાંચતાં જ તેના વિષય વિષે જે ગૅરસ-
મજાણુ થવાનો સંભવ છે તે પહેલેથી દૂર કરવો જોઈએ. ‘નીતિ-
સિદ્ધાંત’ અથવા ‘નીતિશાસ્ત્રના સામાન્ય સિદ્ધાંત’ એ શબ્દ
જોતાં તરત જ ‘ખરું જોણવું,’ ‘ચોરી કરવી નહિ,’ ‘પુરૂષે એક
પત્નીવ્રતથી અને સ્ત્રીએ પાતિવ્રતથી રહેવું,’ ઇત્યાદિ જે લોકમાન્ય
નીતિના નિયમો છે તે યાદ આવે છે. સારે, એ સિદ્ધાંત આ પુસ્ત-
કમાં સિદ્ધ કરેલા હશે એવો તર્ક થાય છે. એવા ઇરાદાથી પુસ્તક
હાથમાં લેઈને વાંચવા લાગે અને પ્રકરણ પછી પ્રકરણ જન્ય તોપણ
ધારેલો સિદ્ધાંત નજરે પડે નહિ, એટલે વાંચનારને અચાંખો
લાગવાનો સંભવ છે. વાંચનાર એવા ઘોટાળામાં પડે નહિ એવાસ્તે
આ પુસ્તકમાં સિદ્ધાંત કયા પ્રકારના છે એ વિષે અહીંયાં દિગ્દર્શન
કરવામાં આવે છે.

કોઈ પણ લોકોની સામાજિક સ્થિતિનો અને તેમના નીતિ-વિ-
ચારનો એક ખીજ સાથે સંબંધ હોય છે. જુદી જુદી જાતિના
લોકોની નીતિ વિષેની સમજણમાં તો ફેરફાર માલમ પડે છે જ,
અરંતુ એક જાતિના લોકોમાં પણ જુદી જુદી સ્થિતિમાં જુદી જુદી
સમજણ દેખાઈ આવે છે. લોકોની સામાજિક સ્થિતિ અને તેમના
નીતિવિચારમાં જે સ્વાભાવિક સંબંધ જણાય છે, તે તરફ આપણા
લોકોનું લક્ષ ગયું હોય એમ લાગતું નથી. પાશ્ચિમાલ લોકોમાં પણ
હમણાં જ આ વાતનો વિચાર થવા લાગેલો છે, અને એમ
અવું સ્વાભાવિક છે. કારણ નીતિશાસ્ત્રનો ઉદય ઇશ્વરથી છે એવી

લોકોની સમજણ હોવાથી તે શાસ્ત્ર લોકોને અચળ લાગે છે. શ્રદ્ધાથી એવી સમજણ થઈને વિચારવાની જગા સંકેચાર્થ ગયાથી,—લોકોના નીતિવિચાર તેમની સામાજિક સ્થિતિ ઉપર અવલંબીને રહ્યા હોય છે,—એ તત્વ તેમના લક્ષમાં આવવું કઠણ થઈ પડે છે. પરંતુ ઉત્ક્રમણ તત્વનો ઉદય થયા પછી વિચારી લોકોને નીતિની ઉત્પત્તિ વિષે શંકા આવવા લાગી. આધિભૌતિક સૃષ્ટિના ફેરફાર જેમ ઉત્ક્રમણ તત્વ ઉપર ચાલે છે, તેમ જ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિના ફેરફાર પણ તે જ તત્વ ઉપર ચાલતા હોવા જોઈએ એવું તેમને લાગવા માંડ્યું; ને આ નવીન મતની શક્યતાને વાસ્તે પુરાવા પણ આંખ આગળ જોઈએ તેટલા દેખાવા લાગ્યા. ઉત્ક્રમણ તત્વનો ઉદય થવાથી ઉત્ક્રમણના પાયા ઉપર નીતિની ઇમારત ઉભી કરવાના પ્રયત્ન ચાલુ છે, ને તેની સાથે જ સામાજિક સ્થિતિ અને નીતિવિચાર એ બેમાં શો સંબંધ છે તે શોધી કાઢવા તરફ વિચારવાન લોકોનું લક્ષ લાગેલું છે. વિશેષ પ્રકારની સામાજિક સ્થિતિમાં વિશેષ પ્રકારના નીતિવિચાર ઉત્પન્ન થાય છે, ને તે સ્થિતિ બદલાય એટલે તે વિચાર પણ બદલાઈ જાય છે. આ વાત દિવસે દિવસે લોકોના લક્ષમાં આવવા લાગી છે. જે પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારનાં ધાન્ય ઉગાડવાને જુદા જુદા પ્રકારની જમીન ને જુદાં જુદાં ખાતરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે અમુક નીતિવિચાર ઉત્પન્ન થવાને અમુક સામાજિક સ્થિતિ થવી જોઈએ. આ પુસ્તકમાં જે સામાન્ય સિદ્ધાંત આપેલા છે તે આવા પ્રકારના છે. પૃથ્વી ઉપરની અનેક જાતોના લોકોની સામાજિક સ્થિતિ અને તેના નીતિવિચાર એની પરીક્ષા કરીને આ સિદ્ધાંત કાઢેલા છે. આરંભમાં કહેલા નીતિસિદ્ધાંત પણ અપ્રસક્ષ રીતે કોઈક સ્થળે આ પુસ્તકમાં મળી આવશે, પરંતુ તે આપવા એ આ પુસ્તકનો મુખ્ય હેતુ નથી.

ઉકમણ તત્વ એક બાજુએ મૂકીએ તોપણ બીજી રીતે આ પુસ્તકમાં જે પદ્ધતિએ નીતિવિચાર કરેલા છે, તે પદ્ધતિએ આ દેશમાં કોઈએ કર્યા હોય એવું દેખાતું નથી. કદાપિ કોઈએ કર્યા હોય તો તેની ઘણા જણને માહિતી નથી. એમાટે આ પુસ્તકમાંની અપરિચિત વિચારસરણી બદલ જે શબ્દ લખવા જોઈએ. આ વિચારસરણીમાં એક નિયમથી જોડાએલી અનેક વાતોની પરીક્ષા કરીને તે નિયમ શોધી કહાડવાનું હોય છે. તે નિયમ વિષે આપણને પ્રથમ કંઈ માહિતી હોતી નથી. તે નિયમનાં અનેક બાબતો ઉપર થયેલાં કાર્યો ફક્ત આપણી આંખ આગળ હોય છે. તે કાર્ય ઉપરથી તેના કારણ રૂપ જે નિયમ તેનું અનુમાન કરવાનું હોય છે. આવી રીતે શોધી કહાડેલા નિયમોને 'વિશેષ પરીક્ષા પૂર્વક સામાન્ય સિદ્ધાંત' એવું નામ આપીએ તો ચાલે. શાસ્ત્રીય શોધ કરવાના કામમાં આ વિચારસરણીનો વધારે ઉપયોગ છે. મનુષ્યના જ્ઞાનનો ઘણોક ભાગ આ વિચારસરણીને જ રસ્તે તેને પ્રાપ્ત થયેલો છે. માત્ર આ વિચારસરણીનો ઉપયોગ પ્રથમ આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જેમને થઈ તેમણે કરેલો હતો. હલકી વાતમાં પણ મનુષ્યો એનીમેજે આ વિચારસરણીનો ઉપયોગ કરે છે. ઘણા સરખા પદાર્થો જોવાથી તેમનું સરખાપણું લક્ષમાં આવે છે તે આ વિચારસરણીથી જ. મનુષ્યની જાતિ વિષેની કલ્પના આવી જ રીતે થાય છે. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ હાલમાં સર્વના જાણવામાં છે, તે આ વિચારસરણીની મદદથી જ શોધી કહાડવામાં આવ્યો છે. ઝાડ ઉપરથી ફળનું નીચે પડવું, હાથમાં કોઈ પણ પદાર્થ લીધો હોય તો તે ભારે લાગવો, ભરતી ઓટનું થવું, ચંદ્રનું પૃથ્વીની આસપાસ ને બાકીના ઉપગ્રહનું પોતાના મુખ્ય ગ્રહની આસપાસ ફરવું, પૃથ્વીનું અને બીજા ગ્રહોનું સૂર્યની આસપાસ

ફરવું, વગેરે ગુરૂત્વાકર્ષણના નિયમોનાં કાર્યો છે. આ સર્વ કાર્ય મનુષ્યની આંખ આગળ બનતાં હતાં, પણ ગુરૂત્વાકર્ષણની તેમને કલ્પના ન હતી. તે કાર્યોના પરીક્ષા કરીને તે ઉપરથી ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ ન્યૂટને શોધી કહાડ્યો. નવા શોધ જોણી કહાડવાના કામમાં આ વિચારસરણીનો ઉપયોગ કરવો એ ઘણું કઠણ કામ છે. મનુષ્યને અંગે વિશાળ બુદ્ધિ ને કલ્પનાશક્તિ હોય તો વગર તેમનાથી આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થઇ શકવાનો નહિ. દરેક શાસ્ત્રના સામાન્ય નિયમ આ વિચારસરણીની સહાયતાથી જ જાણવામાં આવેલા છે. આવી રીતે શોધી કહાડેલાં નિયમ પણ બધી રીતે ખરા હોય એમ કહી શકાય નહિ. નિયમ શોધી કહાડ્યા પછી તે સર્વ ઠેકાણે લાગુ પડે છે કે નહિ તે જોવું જોઇએ. તે બ્યારે સર્વ ઠેકાણે લાગુ પડે ત્યારે જ તે બધી રીતે ખરા માની શકાય, નહિતો તે અંશતઃ માત્ર ખરા હોઈ શકે. સર્વ ઠેકાણે લાગુ પડનારો નિયમ હોય તો તેને પૂર્ણાનુમાન અથવા પૂર્ણ સિદ્ધાન્ત કહે છે, અને તે સર્વ ઠેકાણે લાગુ પડનાર છે કે નહિ એની માહિતી ન હોય તો તેને અપૂર્ણ અનુમાન અથવા અપૂર્ણ સિદ્ધાન્ત કહે છે. ઉદાહરણ:—સૂર્યની આસપાસ ફરનારા ગ્રહોના ગતિની પરીક્ષા કરવા ઉપરથી એવું દેખાઇ આવે છે કે, તે પશ્ચિમ તરફથી પૂર્વમાં ફરે છે. હવે આજસુધી માહિતી એમણા ગ્રહોના સંબંધમાં જે કે આ નિયમ ખરો છે, તોપણ ઉલટી દિશાએ ફરનારો બીજો એકાદો ગ્રહ જડી આવશે નહિ એમ કેમ કહી શકાય? પોતાના બુદ્ધિ ગ્રહની આસપાસ ઉલટી દિશાએ ફરનારો કેટલાક ઉપગ્રહ માલમ પડેલા છે, માટે સૂર્યની આસપાસ ઉલટી દિશાએ ફરનારો એકાદો ગ્રહ પણ કદાચ મળી આવે. ગ્રહ પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ફરે છે એ અપૂર્ણ અનુમાન સમજવું જોઇએ.

એવા અનુમાનનું સંભવિતપણું કટલેક પ્રસંગે વધારે હોય છે તે કટલેક પ્રસંગે ઓછું હોય છે અને તે અનુભવથી જાણવામાં આવે છે. ઉદાહરણ:—ગુરત્વાકર્ષણનો નિયમ અસંખ્ય ઠેકાણે લાગુ પડે છે, એ અનુભવથી સમજાય છે. માટે તે અનુમાનનું સંભવિતપણું વધારે છે, કિં ખડુના, તે ઘણુંકરીને સર્વ અંશે ખરું છે એવું કહીએ તોએ ચાલે. તથાપિ તે નિયમ નીચે આવનારા પ્રત્યેક પ્રશ્નનો વિચાર કરી શકાતો નથી માટે તે પૂર્ણ અનુમાન કહેવાય નહિ. જ્યારે કોઈ પણ નિયમની નીચે આવનારા દરેક પ્રશ્નનો વિચાર કરી શકાય છે તે તેને તે નિયમ લાગુ પડે છે ત્યારે તેને પૂર્ણાનુમાન કહે છે. ઉદાહરણ:—ઈંગ્રેજ મહિતાના દિવસ બત્રીસ કરતાં ઓછા છે એ પૂર્ણ અનુમાન છે, પરંતુ પૂર્ણ અનુમાન શાસ્ત્રીય નજરથી ઘણુંકરીને નિરપયોગી હોય છે. કારણ કે તેથી નવું જ્ઞાન થવાનો સંભવ નથી. જેનું સંભવિતપણું વધારે હોય છે એવાં અપૂર્ણ અનુમાનોનું જ શાસ્ત્રીય શોધમાં મહત્વ છે. અને આ વિચારસરણીથી ખીજાં શાસ્ત્રમાં જે પ્રમાણે અમૂલ્ય શોધ લાગેલા છે, તે તેમનો દુનિયાને ઘણો જ ઉપયોગ થયેલો છે, તે પ્રમાણે નીતિ-શાસ્ત્રમાં પણ નવા શોધ લાગવાથી મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણ થવાનો સંભવ છે.

હવે આ પુસ્તકમાં વિષયની ગોઠવણ કેવી રીતે કરેલી છે તેનો અંથમ થોડોક ખુલાસો કરીને થોડી સામાન્ય આખત વિષે વિચાર કરવો યોગ્ય છે. અંથમ મનુષ્યના નીતિવિચારમાં ઘોઠાળો ઉત્પન્ન થવાનાં કારણો કયાં છે તેને માટે વિસ્તાર પૂર્વક વિચાર કરેલો છે. બહી તે કારણોના ધોરણથી નીતિના વિભાગ કરીને અને તેમનો એક ખીજા વચ્ચેનો ભેદ બતાવીને નીતિ એ સંખ્યાની ગુદા ગુદા

લોકો કેવી ખેંચતાણુ કરે છે. તથા ગમે તે વાત નીતિમાં ધાલી ગમે તે નીતિ બહાર ગણે છે, એ બતાવેલું છે. પછી અનેક લોકોના નીતિવિચારની પરીક્ષા કરીને નીતિની કસોટી દર્શાવેલી છે. લોક-દૃષ્ટિની નીતિ સંબંધી આ વિચાર થયા પછી વાસ્તવિક નીતિ અને લોકદૃષ્ટિની નીતિમાં તફાવત બતાવેલો છે. પછી મનુષ્યનાં નીતિ-સંબંધી આચરણોના મોટા મોટા વિભાગ કરીને તે પ્રત્યેકનો જીદ્દ વિચાર કરેલો છે, ને તેનો સામાજિક સ્થિતિ સાથે શો સંબંધ હોય છે એ શોધી કહાડવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. છેલ્લા પ્રકરણમાં આ પુસ્તકમાંના સઘળા પુરાવાનો અને નીતિસિદ્ધાંતનો સાર આપેલો છે.

નીતિવિષયની સમજૂતિનો વિચાર કરતાં પુરાવા દાખલ કેટલેક ઠેકાણે એટલાં બધાં ઉદાહરણો આપેલાં છે કે, જીદ્દ જીદ્દ લોકોની તેની તે જ સમજૂતિ ફરી ફરીને વાંચવાથી કંટાળો આવવાનો સંભવ છે. પરંતુ આ ઠેકાણે એટલું લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે, આનંદથી કાળ નિરગમન કરવાને વાંચન મજે એ આ પુસ્તકનો ઉદ્દેશ નથી. મજે તેટલા પુરાવા મેળવીને તેમાંથી સત્ય શોધી કહાડવું એ ઉદ્દેશ છે. એકાદ ગુંચવણ ભરેલો મુકરદ્દમો કોઈ ન્યાયાધીશ આગળ ચાલતો હોય તે વખત અનેક સાક્ષીઓને તપાસીને પ્રશ્ન પૂછી તેની પાસેથી નીકળે તેટલી ખબર કઢાવતાં કંટાળવું એ જેમ ન્યાયાધીશને યોગ્ય નથી, તે જ પ્રમાણે નીતિ વિષેના સામાન્ય સિદ્ધાંત કહાડતાં પુષ્કળ ઉદાહરણોથી કંટાળે ચાલે નહિ. જેટલાં ઉદાહરણો વધારે તેટલી સિદ્ધાંતની સંભવતા પણ વધારે. એ માહિતી મેળવવા વાસ્તે રૂપેન્સર સાહેબને ઘણો પ્રયાસ પડેલો છે. માટે એટલા બધા શ્રમથી જે સંગ્રહ તેમણે કર્યો છે તે એક વખત વાંચવાને કંટાળવું એ ઠીક નથી.

આ પુસ્તકમાં સ્થળનાં, મનુષ્યનાં ને મનુષ્ય જાતિનાં નામ વધારે આવ્યાં છે, તેને વાસ્તે વધારે માહિતી રૂપેન્સર સાહેબે પણ પોતાના પુસ્તકમાં આપી નથી. તે મેળવવાનું કામ તેમણે વાંચનારને જ સોંપી દીધેલું છે. ઇંગ્રેજ જાણનારા વાચક વર્ગને ઘણી માહિતી તેમના વિવિધ પ્રકારના ગ્રંથ વાંચનથી મળેલી હોય છે, ને વળી ખીજી માહિતી મેળવવાને તેમને ઘણાં સાધનો પણ હોય છે; પરંતુ એકલા ગુજરાતી જાણનારને માટે તો થોડી પણ માહિતી મેળવવાનું સાધન નથી. એટલા માટે તેમને વાસ્તે પ્રસિદ્ધ ઠેકાણાં ને પુરૂષ બદલ ‘સકળ વિદ્યા સંગ્રહ’ Encyclo-pædia નામના પુસ્તકમાંની માહિતી મેળવીને તે ઠેકાણે ઠેકાણે ટીપમાં આપેલી છે, ને કેટલેક ઠેકાણે મૂળમાં જ આપેલી છે. આ માહિતીથી વાંચનારને થોડીક ગમત પડશે ને તે તેમને ખીજે પ્રસંગે પણ ઉપયોગી થઈ પડશે એવી આશા છે. કેટલાંક અપ્રસિદ્ધ ને અર્વાચીન નામની માહિતી મેળવવાને સુલભ સાધન પાસે ન મળ્યાથી તે માહિતી આપવામાં આવી નથી.

આ ગ્રંથમાં રૂપેન્સર સાહેબે એટલા બધા ઉતારા લીધેલા છે કે, દરેક ઠેકાણે પુસ્તકનાં ને ગ્રંથકર્તાનાં નામ આપતાં કંટાળો આવે, માટે કેટલાંક મહત્વને સ્થળે માત્ર નામ આપીને બાકીના ઉતારાને માટે પૂરવણીમાં ખુલાસો કર્યો છે. જે પુસ્તકમાંથી ને જે પૃષ્ઠ ઉપરથી ઉતારો લીધો હોય તે પુસ્તકનું નામ ને તે પૃષ્ઠનો અંક તેમણે આપેલાં છે. તેમના મૂળ પુસ્તકના વાંચનારને માટે તેવું કરવાની જરૂર હતી, કારણ પુરાવાનો તાજો જોવાનું, જ્યારે કોઈ વાંચનારના મનમાં આવે ત્યારે આવી માહિતી વગર તેને તે વધારે કઠણ પડે, અને એ માહિતી તેમણે આપી ન હોત તો પુરાવાનું ખરા-

પણ વાંચનારના મનમાં ફસત નહિ. પરંતુ ગુજરાતી વાંચનારને તે માહિતી કેવળ નિરૂપયોગી થશે. ઇંગ્લેન્ડ પુસ્તકોનાં નામ ને પૃષ્ઠાંક આપવાથી તેઓ આ પુસ્તકમાંના ઉતારાના ખરાપણને તાળો જોઈ શકવાના નથી. પરંતુ ગુજરાતી વાંચનારને માટે એટલું માત્ર અહીં કહેવાની જરૂર લાગે છે કે રૂપેન્સર સાહેબે આ ગ્રંથમાં અનેક લોકો વિષે જે માહિતી આપી છે—પછી તે બીજા ગ્રંથકારના શબ્દ અવતરણમાં લેઈને આપેલી હશે અથવા પોતાના શબ્દમાં કહેલી હશે—તેને વાસ્તે આધાર આપ્યો ન હોય એવું એક પણ સ્થળ નથી.

આ પુસ્તકના સિદ્ધાંત સારી રીતે લક્ષમાં આવશે એટલે એક શંકાનું સારી રીતે સમાધાન થશે. જુદા જુદા પ્રકારના લોકોમાં જુદા જુદા પ્રકારની નીતિ વિષયની સમજૂતિ કેમ હોય છે, આ મોટો અધરો સવાલ છે. ઈશ્વરે પ્રત્યેક જાતના લોકોને જુદાજુદા ધર્મ લગાડી દીધેલા છે ને તે ધર્મ પ્રમાણે જ તે તે લોકોએ વર્તવું જોઈએ, એવો આ પ્રશ્નનો એક ઠરાવી રાખેલો ઉત્તર કેટલાક લોકો તરફથી મળે છે. આપણને જે વસ્તુ જેવી રીતે દેખાય છે તે તેવી રીતની ઈશ્વરે જ નિરમાણ કરેલી છે એમ કહીને પોતાના અજ્ઞાન ઉપર ઢાંક-પિછોડો કરવાની મનુષ્યને ઘણા કાળની ટેવ પડેલી હોય છે. આ ટેવને લીધે કોઈ પણ બાબત વિષે પોતે અજ્ઞાન છીએ એવું તેમને લાગતું જ નથી. અજ્ઞાનત્વ જ જ્ઞાન ન હોય એટલે તેને ખરેખર વિષેની પણ ખુદ્દિ હોય જ ક્યાંથી? પ્રાચીન કાળના લોકોનું કેટલીક વાતો વિષેનું અજ્ઞાન તેમના સર્વજ્ઞતાના ગર્વને લીધે જ કાયમ રહેલું. પોતાની મતિ ચાલતી નથી એમ લાગ્યું કે લાગલા જ સાં ઈશ્વરને આજ્ઞીતે પોતે મોકળા થતા ! વરસાદ કેમ પડે છે, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર

આખી શકાયો નહિ કે લાગલો જ ઈંદ્રનો ઐરાવત સૂંઢમાતું પાણી
 સારે તરફ ફેંકે છે, અથવા વરુણદેવ સ્વર્ગમાં બેઠા છે તે મેઘ પાસે
 વૃષ્ટિ કરાવે છે, એવો કંઈ પણ ઉત્તર ઠોકી બેસાડયો જ ! એવી
 રીતે પોતે અજ્ઞાનમાં પડવાના ને બીજાને અજ્ઞાનમાં નાંખવાના યત્ન
 ન કરતાં, પોતાને આ વાતમાં કારણ સમજતાં નથી એમ નમ્રતાથી
 કહીએ તો કેટલું સાચું થાય ? કારણે સમજતાં નથી એમ લાગે
 સારે તે શોધી કહાડવાનો પ્રયત્ન કરવો એમ કોઈને પણ જણાશે અને
 તે મનુષ્યની શક્તિમાં હશે તો કાળાંતરે તે જાણવામાં પણ આવશે.
 આ પેરેગ્રાફના આરંભમાં જે પ્રશ્ન આપેલો છે તેના જવાબની દિશા
 હાલમાં નક્કી જેવી થઈ છે. અનેક યુગ સૂધી જુદી જુદી સ્થિતિને
 લીધે જુદી જુદી સમાજના લોકોના મન ઉપર જે નાના પ્રકારના
 સંસ્કાર થતા ગયા તેથી તેમનામાં જુદા જુદા પ્રકારની નીતિ વિ-
 પેની સમજૂતિ ઉત્પન્ન થયેલી હોવી જોઈએ. ઉપરના ઠરાવી રાખેલા
 ઉત્તર કરતાં હાલ આપેલો ઉત્તર કેટલો બધો સચુક્તિક દેખાય છે ?
 તેની સારી સમજણ પડવાને આ પુસ્તકમાંનો મર્મ બરોબર રીતે
 લક્ષમાં આવવો જોઈએ. કદાપિ કેટલાકને આ ઉત્તરથી સામાધાન
 નહિ થાય, પણ તે ન થયું તો પોતાનું આ બાળતનું અજ્ઞાન કમુલ
 કરવું એ વધારે સાચું. જ્યાં લાં ઈશ્વરને વચમાં લાવવો એટલે ઈશ્વર
 શું કરે છે તે જાણે આપણે સર્વ સમજીએ છીએ એવું બતાવવા
 જેવું થાય છે ! ઈશ્વર જો બરોબર આ વાત પોતાના હાથથી કરતો
 જ હોય તો તે વિષે આપણું અજ્ઞાન ઉઘાડું કરવાથી આપણે ઈ
 શ્વરને ઘેર ગુનેહગાર થવાના નથી, પરંતુ જો તે તેમ કરતો
 હોય,—અને તેમ હોવું જ વધારે સંભવિત છે—તો માત્ર આપણે
 તેના ઉપર મનસ્વી આરોપ મૂકવાથી તે આપણા ઉપર કોપાયમાન
 થવાનો સંભવ છે.

તત્વશોધની પછાડી લાગેલા લોકોને આ પુસ્તકથી એક મહત્વનો ઉપયોગ થાય છે. જુદા જુદા પ્રકારના લોકોની સામાજિક સ્થિતિ ને તેમની નીતિ સંબંધી સમજૂતિ વિષે સ્પેન્સર સાહેબે સેંકડો ગ્રંથ વાંચીને જે માહિતી ગોઠવીને વાંચનારની આગળ રજૂ કરેલી છે, તે તેમના મત જેમને પસંદ ન હોય તેઓને પણ તેવી ને તેવી સ્વીકારવાને હરકત નથી. સેંકડો ગ્રંથકારના અનુભવ તેમના જ શબ્દમાં આપેલા હોવાથી સ્પેન્સર સાહેબના મતનો તેમને સ્પર્શ પણ થયો નથી. સ્પેન્સર સાહેબે પુરાવા ઉપરથી અનુમાન માત્ર કહાડેલાં છે. તેમણે આપેલા પુરાવા એવા પ્રકારના છે કે તે સર્વે જણે કબુલ કરવા જોઈએ. આપેલા પુરાવા ઉપરથી કાંઈને જુદાં અનુમાન નીકળે છે એમ લાગતું હોય, તો તે તેમણે ખુશીથી કહાડવાં. હજારો ઠેકાણાના પુરાવા એકઠા કરવાનું અતિ કઠિણ કામ તેમણે કરેલું છે, તેનો ઉપયોગ જેમને જેવો જોઈએ તેવો તેમણે કરી લેવો.

મનુષ્યના મત ગમે તેવા હોય, પણ તેને સૃષ્ટિમાં પોતાની આસપાસ શું ચાલે છે, એનું જ્ઞાન જરૂર હોવું જોઈએ, એ વિષે મત ભેદ નથી. એવા જ્ઞાનનો સંગ્રહ આ પુસ્તકમાં પુષ્કળ છે. આ નજરથી સામાન્ય વાંચનારને પણ આ પુસ્તકનો સારો જ ઉપયોગ થશે. પુસ્તકમાંનો મર્મ ન સમજાય તોપણ પૃથ્વી ઉપરની અનેક પ્રકારની જાતના લોકોના આચારવિચારનાં જે ઠેકાણે ઠેકાણે વર્ણન આપેલાં છે તે ફક્ત વાંચતાં આવડનારા મનુષ્યને પણ સમજાય એવાં છે. નાના પુસ્તકમાં આટલી માહિતીનો સંગ્રહ કરેલો ઘણો કવચીત જ મળી આવે છે. આ પુસ્તક વાંચવાથી કેવળ સામાન્ય મનુષ્ય પણ બહુશ્રુત થશે.

કેવળ આનંદમાં વખત નિરગમન કરવાને વાસ્તે કાદંબરી સર-
ખાં પુસ્તકો વાંચનારા લોકો છે તેમનાથી પણ આ પુસ્તકનો ઉપ-
યોગ થઈ સકશે. સૃષ્ટિના કોઈ પણ ભાગનું અવલોકન કરીએ તો
તેમાં પુષ્કળ વિચિત્રપણું ભરેલું દેખાઈ આવશે. જડ સૃષ્ટિ પ્રમાણે
જ માનસિકસૃષ્ટિમાં પણ વિચિત્રતા દેખાઈ આવે છે. જેથી આપણને
આશ્ચર્ય લાગે અથવા જેથી આપણને કંટાળો આવે એવા પ્રકારના
નીતિવિચાર પૃથ્વી ઉપર અનેક લોકોમાં દેખાઈ આવે છે. તેનો સં-
ગ્રહ આ પુસ્તકમાં થયેલો છે. કલ્પના સૃષ્ટિમાંના અસંભવિત પ્ર-
કાર વાંચીને મનને જે આનંદ થાય છે તેનાથી અનેક ધણો,—
અસંભવિત લાગનારો પરંતુ પ્રત્યક્ષ સૃષ્ટિમાં દૃષ્ટિગોચર થનારો પ્રકાર
વાંચવાથી,—મનને આનંદ થશે, ને તેનાં કારણ શાં હોવાં જોઈએ
તે સમજી લેવાની ઇચ્છા પેદા થઈને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ તરફ લક્ષ લાગશે.

આ પુસ્તકના ઉપયોગની ખીજ પણ એક દિશા છે. આપણા લો-
કોની સ્થિતિ કૂવામાંના દેડકા સરખી થયેલી છે. કૂવામાંના દેડકાને કૂવો
એ જ દુનિયા લાગે છે, ને તેની બહાર તેના નજર પહોંચતી નથી.
હાલ જગતમાં ચારે તરફ શું ચાલે છે, ને પહેલાં જગતમાં લોકોની
સ્થિતિ કેવી હતી એની આપણને બિલકુલ માહિતી ન હોવાથી આ-
પણા આચાર વિચાર એ જ સારા અને આપણે માનેલી તે જ ખરી
નીતિ એવો દુરાગ્રહ આપણા મગજમાં ઠસી ગયેલો હોય છે. લોકોના
હાલના ને પૂર્વના આચાર વિચાર અને સમજણ એની માહિતી હોય તો
આપણે, આપણી ઇચ્છા વિરુદ્ધ પણ, આપણી ને તેમની તુલના કરીએ
છીએ, ને તેથી આપણાં આચરણમાં, લક્ષમાં ન આવે એવી રીતે,
ફરક પડે છે. અનેક લોકોની નાતિ વિષેની સમજૂતિની માહિતી કરી
આપનાર આપણી ભાષામાં એક પણ પુસ્તક નથી એમ જણાય છે.

તે ખોટા આ પુસ્તકથી સારી રીતે દૂર થશે એવી ઉમેદ છે. અનેક લોકોની ચિત્ર વિચિત્ર સમજણ જણાઈ એટલે મનનું સાંકડાપણું જનું રહીને મનુષ્યને આશ્ચર્ય લાગે છે, અને ખીજની સમજણ જે કારણથી ઉત્પન્ન થઈ તે જ કારણથી આપણી પણ થઈ હશે એવું લાગીને પોતાની સમજણમાં જ વિશેષ સારાપણું હોવાનું કારણ નથી એવો વિચાર મનમાં આવવા લાગે છે. લોકોની સમજણનું ચમત્કારીપણું જેવું આપણી નજરમાં આવે છે તેવું જ આપણી સમજણનું ચમત્કારીપણું તેમની નજરમાં આવતું હશે એવો પણ વિચાર મનમાં આવ્યા વગર રહેતો નથી. આવો વિચાર મગજમાં આવવા લાગ્યો એટલે આપણું તેટલું સર્વ સાફ ને ખીજનું ખોટું એવો દુરાચક્ર ઝટ જતો રહે છે, ને નિષ્પક્ષપાતથી આપણી સમજણમાંના ગુણ દોષની પરીક્ષા કરવાની યોગ્યતા આવે છે.

રૂપેન્સર સાહેબના નીતિગ્રંથ વગર શું અડચું રહું હતું, એવો એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે; તે પ્રશ્નનો રૂપેન્સર સાહેબે પોતે જ એક ઠેકાણે ઉત્તર આપેલો છે. વિદ્યાવિસ્તાર અને નવા શાસ્ત્રીય શોધોને લીધે જે પ્રકારનો સંસ્કાર ઇંગ્રેજ લોકો ઉપર થયો છે તે જ પ્રકારનો સંસ્કાર હિંદુસ્થાનના રહેવાશી ઉપર પણ થાય છે ને અહીંના લોકોના વિચારોને લાંબું જ વલણ લાગે છે. એમાટે તે લોકોને આપેલો જવાબ આપણા લોકોને પણ લાગુ પાડવા સરખો છે, એટલે તે જ અહીં આપવામાં આવે છે. ધર્મગ્રંથોનો લોકોના મન પર પહેલાં જે દાખ હોતો ને તેમનું તેમને જે મહત્વ સાગતું હતું, તે સ્થિતિ હાલમાં બદલાયેલી છે, તેથી ધર્મગ્રંથમાં કહેલા નીતિ વિષયો ઉપરથી પણ તેમની પૂજ્ય સુદ્ધિ મંદ અથવા નષ્ટ થઈ ગઈ છે. એમાટે કેવળ વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ નીતિના

વિચાર કરીને તેની જરૂરીઆત લોકોની નજર આગળ મૂકવી અતિ જરૂરી છે. વર્તમાન કાળને યોગ્ય એવી નવી સમજણને ગ્રહણ કર્યા પહેલાં જ જીવનની સમજણ કોડીના મૂલની ગણીને છોડી દેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિ જેવી હાનિકારક સ્થિતિ ખીજ કાઢ પણ નથી. પહેલાંથી ચાલતી આવેલી સમજણ જેમને તુચ્છ લાગે છે, તે પૈકી ઘણા લોકોને એવું લાગે છે કે, તેની જગાએ નવી સમજણ પેદા થવાની જરૂરીઆત નથી. તેની જગા તેમની તેમ ખાલી રહે તોપણ ચાલે. જીવનની સમજના જે અભિમાની છે તેમને એવું લાગે છે કે, હાલની સમજ નષ્ટ થાય તો ખીજ કશાથી મનુષ્યનાં વર્તનને પ્રતિબંધ રહે નહિ. આ બે મતના લોકોમાં થોડું મળતાપણું છે. હાલ ચાલતા આચાર વિચાર નષ્ટ થવાને માર્ગ લાગેલા છે, ને જલદીથી તેમનો અંત આવવાનો એ વાત બંને પક્ષના લક્ષમાં આવેલી છે. એક વર્ગના લોકોને તેમના નાશથી ખાલી રહેલી જગા ભરી કહાડવાની જરૂર લાગતી નથી, ને ખીજ વર્ગના લોકોને તે ભરાવાની શક્યતા દેખાતી નથી. એટલે બંનેના મત પ્રમાણે તે જગા ખાલી રહેશે એમ લાગે છે. પહેલા વર્ગના લોકોને તે સ્થિતિ માટે આનંદ લાગે છે ને ખીજ વર્ગના લોકોને દુઃખ થાય છે. પુરાતન નીતિ વિષેના આચાર વિચાર નષ્ટ થવા એ પહેલા વર્ગના લોકોના મત પ્રમાણે ઈષ્ટ હો, અથવા ખીજ વર્ગના લોકોના મત પ્રમાણે અનિષ્ટ હો, તોપણ તે કામ એટલા વેગથી શરૂ થયું છે કે, તે વેગ કમી કરવો એ શક્તિ બહારતું કામ છે. ઉપર કહેલા બંને વર્ગના લોકોને જે સ્થિતિ સંભવિત લાગે છે તેના સ્પર્શ કાળની શરૂઆત થઈ છે; એમાટે પૂર્વના આચાર-વિચારની જગા નવા આચાર-વિચારથી ભરી કહાડવી જોઈએ એમ જેમને લાગતું હોય તેમણે જલદીથી સાવધ થઈને પોતાના ઉદ્યોગમાં લાગવું જોઈએ.

નીતિને વ્યહારિક સ્વરૂપ આપી તેની શાસ્ત્રીય પાયા ઉપર ઇમારત ખડી કરવાનો ચત્ન કરવાની જરૂરઆત ઉત્પન્ન થવાને ઉપર કહેલું એક કારણ છે, પણ તે સિવાય વળી બીજાંએ એક મહત્વનું કારણ છે. નીતિશાસ્ત્રકારોએ નીતિને જે ઉચ્ચ સ્વરૂપ આપેલું છે, તેથી કેટલુંક નુકસાન થયું છે. મૂઢ શ્રદ્ધા અને અતિવિરક્તિ એમનો નીતિને સ્પર્શ પણ ન થવાદેતાં નીતિને મોહક સ્વરૂપ આપીએ તો તેનાથી અગણિત ફાયદા થવાનો સંભવ છે. ઉદાહરણથી આ વાત સારી રીતે લક્ષમાં આવશે. કદપના કરો કે, એક પિતા મોટા તિવ્ર છે. તે પોતાનાં છોકરાંને કેટલીક ઉપયોગી અને કેટલીક નિષ્પયોગી બાબતો કરવાનું કહે છે અને તેમના ઉપર સખ્ત અમલ બજાવીને તેમની પાસે તે કરાવે છે. ધારો કે અમલ સખ્ત છે તેની સાથે તેના વર્તનમાં નરમાશ પણ બિલકુલ નથી. છોકરાં આનંદથી રમતાં હોય અને ઉત્તેજન મળવાની આશાથી તેઓ પિતા તરફ જુએ તો તેનો ક્રોધી ચહેરો તેમની નજરે પડે. આવી સ્થિતિ હોય તો તે પિતા વિષે છોકરાંના મનમાં શું આવે ? અને તેટલું તેની નજરથી દૂર રહેવું અને તે ન જાણે એમ પોતે સુખોપભોગ લેવો એમ તેમને લાગે એ સ્વાભાવિક છે. તેનો કડક અમલ તેમને તિરસ્કાર ભરેલો કે અપ્રિય લાગવાનો. હવે એનાથી ઉલટું ઉદાહરણ લઈએ. બીજો એક પિતા છે, તે પોતાનાં છોકરાં પાસે તેમના અને બીજાં મનુષ્યોના હિતની જે બાબતો હોય તે કરાવવામાં લગાર પણ દસર કરતો નથી અને નિર્થક બાબતો બદલ તેમને બિલકુલ ત્રાસ આપતો નથી, તથા યથાયોગ્ય સુખોપભોગ લેવાને ઉલટી તેમને મદદ કરે છે અને સુખોપભોગનાં સાધનો તેમને મેળવી આપીને તેમના બેલમાં તેમને તે ઉત્તેજન આપે છે. આવા પિતાના

અમલથી છોકરાં ઉપર તે વખતે થવું જોઈએ તેટલું કાર્ય થાય છે અને તે સિવાય તેમના મન ઉપર હમ્મેશની અસર થાય છે. હાલનાં ચાલતાં નીતિશાસ્ત્રો અને અર્વાચીન તત્ત્વવેત્તાનાં વ્યવહારિક દૃષ્ટિનાં નીતિશાસ્ત્રો એમની વચ્ચેનો ભેદ ઉપરનાં ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ થશે.

પુરાતન નીતિશાસ્ત્રોના અતિ ઉચ્ચ સ્વરૂપને લીધે જેવું તુકસાન થાય છે તેવું જ તેમનામાં નીતિના જે મન કલ્પિત અસાધ્ય નિયમ ધાલી દીધેલા છે તેમને લીધે પણ થાય છે. પ્રાથમિક સ્થિતિના નિઃસીમ સ્વાર્થથી કંટાળીને નીતિશાસ્ત્રકારોએ નિઃસીમ પરાર્થનાં વર્તન સર્વ ઉપર મૂકવાના પ્રયત્ન કર્યા. પરંતુ ઘણાં ખરાં મનુષ્યોમાં જણાતા દોષ, તેમની શક્તિ બહારનાં કામ કરવાનું તેમને કહેવાથી કદી નષ્ટ થતા નથી. નીતિશાસ્ત્રમાં ધાલી દીધેલા અતિવિરક્તિના નિયમોની અસર માત્ર ઉલટી થાય છે. આપણાથી તે વર્તન થવાં અસાધ્ય છે એમ સમજીને મનુષ્ય તે વિષે બિલકુલ પ્રયત્ન કરતો નથી. મનુષ્યને જો પાંચ હાથ કૂદવાનું કહ્યું હોય તો તે શક્તિને અનુસરીને પ્રયત્ન કરશે અને તેનો કુદકો પાંચ હાથ બરાબર જાય નહિ તોપણ ત્રણ અથવા ચાર હાથ જઈ સકશે. પરંતુ જો તેને પચીસ હાથ કુદકો મારવાનું કહીએ તો તે જગ્યા ઉપરથી હાલવાને જ નહિ. કારણ, પોતાનો પ્રાણ જાય તોપણ એટલું ઉચ્ચ કુદવાનું નથી એમ તેને પકકું માહીત હોવાને લીધે તે નિરાશ થાય છે અને યત્ન કરવાનું તેને મન જ થતું નથી. અશક્ય કામ કરવાનો યત્ન કરવાથી શક્ય હોય છે તે પણ બની આવતું નથી. ગળ બહારના નિયમ અને ગળ માફકના નિયમ એમનું સાનિધ્ય હોવાથી, પહેલા વિષે અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય એટલે ખીજા વિષે પણ અવિશ્વાસ ઉ-

આ વર્ષમાં છપાએલી સોસાઈટીની ચોપડીઓની યાદી.

બર્નિયર પ્રવાસ ૧-૦-૦

સ્વાતંત્ર્ય ૧-૦-૦

માકોપોલોનો પ્રવાસ ૦-૧૦-૦

ગુજરાતનો ઇતિહાસ ભા. ૧ લો. અર્વાચીન ઇતિહાસ ૦-૧૨-૦

કુમારી કારપેન્ટર ૦-૩-૦

નસીબને ઉદ્યોગ ૦-૩-૦

કુડુંબનું અભિમાન ૦-૨-૦

હિંદની રાજ્ય વ્યવસ્થા અને લોક સ્થિતિ ૧-૪-૦

રૂઢિ પ્રયોગ કોશ ૧-૧૨-૦

માને છોકરી ૦-૨-૦

મનગમતી સ્ત્રી ૦-૧-૦

રાસમાળા ભાગ ૧ લો. છપાય છે

રાસમાળા ભાગ ૨ નો બંધાય છે

દાર અને એની તનમન તે ધનપર અસર બંધાય છે

દત્ત કૃષ્ણ પ્રાચીનભારત ભાગ ૧ લો. બંધાય છે

ગુજરાતનો ઇતિહાસ ભાગ ૨ નો અર્વાચીન ઇતિહાસ છપાય છે

॥ नीतिसिद्धान्त ॥

પ્રકરણ ૧ બું.

નીતિવિચારોનો ઘાટાળો.

જેને આપણે ભૂગોળ કહીએ છીએ તેનો મૂળ આરંભ ક્યાં હતો અને તેનું સ્વરૂપ કેવું હતું એ કહેવું કઠણ છે. પરંતુ એક વિશેષ સ્થિતિ થયા પછી તેના પૃથ્થ ભાગ ઉપર તથા તેની અંદરના ભાગોમાં કેવાકેવા પ્રકારના ફેરફાર થઈને તેનું હાલનું સ્વરૂપ થવું જોઈએ, એ વિષે સપ્રમાણ તથા સંભવિત તર્કો કરી શકાય છે. ભૂગોળ સિવાય બીજી સૃષ્ટિઓમાં શા શા વ્યાપાર ચાલે છે એ વિષેનું મનુષ્યનું જ્ઞાન ઘણું મર્યાદિત છે, તોપણ બીજી સૃષ્ટિઓમાં એ એક સરખો ફેરફાર થતો હશે એમ હોવાને સળગ કારણ છે. અનાદિ કાળથી સૃષ્ટિમાં જે ફેરફાર થતા જાય છે, તેથી તેનું સ્વરૂપ પ્રતિક્ષણે બદલાતું જાય છે. આ પૈકી એક પ્રકારનો ફેરફાર થવાની જે ક્રિયા તેને ‘ઉત્ક્રમણ’ અથવા ‘પરિણામ’ એવી સંજ્ઞા આપી છે. પહેલાંના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિકાર થઈને મિશ્ર કે વિસ્તારવાળું સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થવું, અથવા પહેલાંના અસ્પષ્ટ કિંવા અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાંથી સ્પષ્ટ અને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થવું એ ઉત્ક્રમણનાં કાર્યો છે. સૃષ્ટિના સઘળા પદાર્થો ઉપર ઉત્ક્રમણનાં કાર્યો બનેલાં છે. ઉત્ક્રમણ વડે પૃથ્વી ઉપર અતિ સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ થી મોટાં મોટાં ગગનમાં પહોંચે એવાં વૃક્ષ નિર્માણ થએલાં છે, ને અતિ સૂક્ષ્મ જંતુથી મોટાં દેવમન્ય જેવાં પ્રાણી ઉત્પન્ન

થયાં છે. જડ પદાર્થથી બનેલી સૃષ્ટિમાં જ આ ઉત્ક્રમણ જણાઈ આવે છે એમ નથી, પરંતુ માનસિક સૃષ્ટિમાં પણ તે જણાય છે. અતિ મૂઢ પ્રાણીઓમાંથી ઉત્ક્રમણ વડેજ વિચારવાળાં મનુષ્ય પ્રાણીની ઉત્પત્તિ થઈ છે. જડ સૃષ્ટિથી કેવળ ભિન્ન એવી રીતે માનસિક સૃષ્ટિના વિચાર થઈ શકતા નથી, કારણ જડ દ્રવ્યથી બનેલા શરીરની વિશેષ સ્થિતિ હોય તો જ વિશેષ પ્રકારના માનસિક વ્યાપાર કરવાને તે સમર્થ થાય છે. તોપણ સગવડતાની ખાતર માનસિક સૃષ્ટિની કેવી કેવી રીતે ઉન્નતિ થતી ગઈ તે જોઈએ, તો તેમાં પણ ઉત્ક્રમણનો પ્રભાવ નજરે પડે છે. આ પુસ્તકમાં આપણે નીતિ વિચારોની ચર્ચા કરવાની છે, અને નીતિ વિચારોના માનસિક સૃષ્ટિમાં સમાવેશ થાય છે, માટે માનસિક સૃષ્ટિને લાગુ પડનારાં ઉત્ક્રમણ તત્વ તેના આ ભાગને પણ લાગુ પડે જ. અર્થાત્ ઉત્ક્રમણના નિયમ, નીતિ વિચારની ઉન્નતિને પણ લાગુ પડે છે. ઉત્ક્રમણ સ્વરૂપ પર લક્ષ આપવાથી એવું અનુમાન કરી શકાય કે, આસપાસના પદાર્થોના ગુણ ધર્મ ઈલાદિનું મનુષ્યને પ્રાથમિક સ્થિતિમાં જે અનિશ્ચિત અને અસંબદ્ધ જ્ઞાન છે તેમાંથી જ તેની નીતિ વિષેની કલ્પના ને મનોવૃત્તિ બનતી ગઈ હશે, અને પ્રથમ તે અસ્પષ્ટ ને અવ્યવસ્થિત હોઈને પછી તે ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ ને વ્યવસ્થિત થવા માંડી હશે. નીતિ કલ્પનાઓને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આવવા માંડે તે વખતેજ નીતિ વિચારો ખીન્ન વિચારોથી ભિન્ન છે એ વિષે અંધ કલ્પના મનુષ્યના મનમાં આવવા માંડી હશે. આ સૂચી નીતિ વિચાર ખીન્ન વિચારમાં ગુચ્ચવાયલા રહીને પછી હળવે હળવે જુદા પડતા ગયા હશે, અને આગળ જતાં મનુષ્યની કેટલીએક માનસિક ઉન્નતિ થયા કેડે તેમને કેવળ સ્વતંત્ર સ્થાન મળેલું હશે.

નીતિ વિચાર કેવી રીતે પ્રકટ થયા એ મનમાં આણીએ એટલે તેમનામાં જે ઘોઠાળો જણાય છે તે વિષે આશ્ચર્ય લાગશે નહિ. મનુષ્ય સમાજની ઉત્પત્તિ થતાં આરંભમાં તો આ ઘોઠાળો વધારે જ હોવાનો, અને સુધારાની સાથે જો કે તે ઉત્તરોત્તર કમી થતો ગયો હશે તોપણ મનુષ્યની હાલની અર્ધવટ સુધારાની સ્થિતિમાં હજીએ તે ધણે અંશે બાકી રહેલો હોવો જોઈએ. અમુક વર્તણૂક યોગ્ય અથવા અયોગ્ય છે એવી સમજૂતી અનેક કારણોથી બને છે; અને સમાજની વ્યવસ્થામાં અથવા લોકોનાં વ્યવસાયમાં ફેરફાર થાય એટલે તે સમજૂતીમાં પણ ફેરફાર થાય છે. આવી સમજૂતીનો હાલમાં પણ સુકાળ હોવાથી હાલના નીતિ વિચારોમાં ધણો ગરબડાટ દેખાયા વગર રહેતો નથી.

પ્રથમ નીતિ વિષયની ભાવનાના જે મુખ્ય વિભાગ છે તેમનો વિચાર કરી તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી પરસ્પર વિરુદ્ધ કલ્પના અને સમજૂતી તરફ નજર કરીએ.

શરૂઆતમાં, નીતિને ધર્મથી જુદું અસ્તિત્વ હોતું નથી. પ્રાથમિક સ્થિતિમાં ધર્મ અને નીતિ એ એમાં માણસથી તદ્દાવત પાડી શકાતો નથી, માટે તે નીતિ વિચારોનો ધર્મ વિચારમાંજ સમાવેશ થયેલો હોય છે. ધર્મનું પ્રથમ સ્વરૂપ કહીએ તો ‘પૂર્વજોની પૂજા’ એ છે. આ સ્થિતિમાં મનુષ્યની નિલના વ્યવહારમાં જે દૂર દૃષ્ટિ દેખાય છે, તેજ તેના ધર્મ સંબંધી આચરણમાં પણ દેખાઈ આવે છે. આપણા પૂર્વજોના આત્માને અન્ન વગેરે આપીને તેમને તૃપ્ત કરવાના તે, તેઓ આપણા ઉપર સંકટ લાવે નહિ, અથવા આપણા ઉપર સંકટ થડે તો તેમાંથી આપણને છોડાવે, તથા બીજા પ્રકારે આપણું કલ્યાણ કરે, એટલા માટેજ.

સીલોનમાં વેદા જાતના જંગલી લોક છે. તે લાંના મૂળના રહેવાશી હશે. તે લોકોના દેવ કહીએ તો ભૂતયોનીમાં દાખલ થએલા તેમના પૂર્વજો છે. એ લોકો ભૂતોને બલિદાન આપતી વખત નીચેના મંત્રનો ઉચ્ચાર કરતા માલુમ પડે છે. “આવ અને બલિનું સેવન કર. તું જીવતો હતો ત્યારે જે પ્રમાણે અમારું પોષણ કરતો હતો તેજ પ્રમાણે હમણાં પણ કર.” બીજે કોઈ પ્રસંગે મરનારનો આત્મા સારો શિકાર મેળવી આપે એવી તે ઇચ્છા કરેછે, અને તેટલા માટે તેની કાંઈ માનતા માને છે. આફ્રિકાના દક્ષિણ ભાગમાં વસનારા જુજુ નામે લોક છે, તે પણ ભૂત પ્રેતની પૂજા કરનારા તથા તેમને બલિ આપનારા છે. મરણ પામેલા મનુષ્યો ભૂત થાય છે તે તેમને અન્નાદકાદિ આપ્યાં નહોય તો તે પોતાના સગા સંબંધીને ત્રાસ આપે છે એમ તેમને લાગે છે. પોતાના કોઈ પણ સગા સંબંધીને માટે બલિદાન આપ્યું નહોય તો તે પોતાને તિક્ષણ શબ્દોથી ટાંચે છે અને મારે છે એવાં તે લોકોને સ્વપ્નાં પણ આવે છે. સ્વપ્નાંમાં તે સગો સંબંધી આવીને કહેછે કે, “મને માંસ ખાવાની ઇચ્છા થઈ છે.” આવું સ્વપ્નું જેને આવ્યું હોય તે સ્વપ્નામાંજ ઉત્તર દે છે કે, “મારી પાસે બળદ નથી. ઢોર રાખવાની જગામાં તને બળદ દેખાય છે?” આ જવાબનો પાધરોજ પ્રત્યુત્તર મળે છે કે, “તારી પાસે એક બળદ છે પણ તે મારે જોઈએ છીએ.” આસ્ટ્રેલિયાનો બુગર કોઈ સારો પારધી મરી જાય ત્યારે લોકને આસપાસ એકઠા કરેછે, અને તેનાં વખાણ કરીને તેનું પ્રેત પાસે પડેલું હોય તેની પાસે જઈને તે શું બોલે છે, એ સાંભળવાનું બાતું કરી લોકોને કહેછે કે, તેણે મને કહ્યું છે કે, તે પારધીના શત્રુનું સારી રીતે વેર લેશે તો તે તમારું કલ્યાણ કરશે. તેણે મને વચન આપ્યું છે કે, “એમ થશે તો હું આપણી ટોળીના લોકોને ત્રાસ દઈશ નહિ,

તેમને ખીવડાવીશ નહિ, તેમને બૂલાવીને આડે રસ્તે દોરીશ નહિ, તેમનામાં રોગચાળો ફેલાવીશ નહિ, તેમજ રાત્રિએ ખીહામણુ શબ્દ સંભળાવીશ નહિ.” આ થોડા દાખલા આપ્યા છે તે ઉપરથી તેવી સ્થિતિના ખીજ લોકો વિષેની કલ્પના થઇ શકશે. ઘણું કરીને જંગલી લોકોની સમજણ એવી હોય છે કે, મુએલાં માણસોનાં શરીર જો કે નાશ પામ્યાં તોપણ, તેમના આત્મા ભૂત રૂપે અહીં તહીં ફરતા હોય છે, અને જીવતા મનુષ્યનું સાડું ખોદું કરવું એ તેમના હાથમાં હોય છે. જેમના ઉપર તે ભૂતો તુષ્યમાન થાય છે તેમનું તે કલ્યાણ કરેછે, અને જેમના ઉપર તેમનો ક્રોધ થાયછે તેમને તેઓ ત્રાસ દે છે. એવી સમજણને લીધે જંગલી લોકો ભૂતને અન્ન પાણી તથા વસ્ત્રો આપેછે અને તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવાનું કયુલ કરીને મદદને વાસ્તે તેમની પ્રાર્થના કરે છે.

ધર્મની મૂળ સ્થિતિમાં પ્રત્યેક કુટુંબનાં મનુષ્ય પોતાના પિત્રીને તૃપ્ત કરવા સાડજ બલિ વગેરે આપે છે. તે સ્થિતિમાં કુટુંબનાં મનુષ્યોનો માત્ર પરસ્પર સંબંધ હોયછે. અને જુદાં જુદાં કુટુંબો એક ખીજ સાથે ત્રાહીત તરીકે અથવા શત્રુ તરીકે વર્તે છે. આગળ જતાં લડાઇ વગેરેને વાસ્તે અનેક કુટુંબો એક સરદારના હાથ નીચે રહેવા માંડે છે; એટલે તે સરદારથી સર્વ મનુષ્ય ખીવા લાગે છે. આવી રીતે તે સરદારનો તાપ તેના જીવતા સૂધી કાયમ રહે છે એટલુંજ નહિ, પણ તેના મૃત્યુ પછી પણ તેનો આત્મા ભૂતયોનિમાં દાખલ થઇને તે આપણને ત્રાસ આપશે એમ તેમને ભય લાગે છે. એટલા માટે બલિ આપીને પ્રાર્થના કરીને અને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવાનું કયુલ કરીને તેને પણ તૃપ્ત કરવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે. કોઇ પરાક્રમી પુરૂષે ચોક્કા અથવા રાજ્ય કર્તા ત-

રીકે લોકોના મનમાં ખીક અથવા પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવાથી તેના આત્માને ખુશ રાખવાની તેમના મનમાં પ્રબળ ઈચ્છા પેદા થઇ હશે. અને જીવતાં, કાયદા અથવા હુકમના રૂપે તેણે જે પોતાની મરજી બતાવી હશે તેજ પ્રમાણે ચાલવા તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ થઇ હશે. ધણા લોકોને જીતીને જેણે વિસ્તારવાળું રાજ્ય સ્થાપન કર્યું હોય તે રાજ્ય વિષે તે સમયના લોકોના મનમાં વિલક્ષણ ભય તથા પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થયાં હશે. અને તેના સર્વ શક્તિમાન આત્મા અગાડી કેવળ નમ્ર થઇને તેને શરણ થવું એ તેમને અતિ આવશ્યક લાગ્યું હશે. પરાક્રમી પુરુષોના આત્માના શક્તિમાનપણા વિષે દૃઢ નિશ્ચય થયા પછી તેમનેજ માણસ 'દેવ' કહેવા લાગ્યા હશે. ધર્મ વિચારની મજલ અહીં સૂધી પહોંચ્યા પછી દેવોની એટલે પ્રાચીન મહાપ્રતાપી રાજાઓની આજ્ઞાને અનુસરીને ચાલવું એ સારી ને યોગ્ય રીતભાત, અને તેથી વિરુદ્ધ ચાલવું એ ખોટી ને અયોગ્ય રીતભાત એવી સમજણ ઉત્પન્ન થવી એ સ્વાભાવિક છે.

સર્વ લોકોમાં ઉત્ક્રમણની આ પાયરીઓ દેખાય છે. દક્ષિણ પાસિફિક મહાસાગરમાં ફ્રેંડલી એટનો સમૂહ છે તેમાં ટોંગા નામનો એટ છે ત્યાંના લોકો વિષે મારીનર લખે છે કે:—

“સુધરેલા દેશમાં જે કેટલાંક કૃત્રની અપરાધમાં ગણના થાય છે તે વિષે ધણે પ્રસંગે આ લોકને કાંઈ જ લાગતું નથી. તે કૃત્યોથી માત્ર દેવ, સરદાર અને વૃદ્ધ મનુષ્યો એમનું જ અપમાન ન થાય એટલે બસ.”

પશ્ચિમ આફ્રિકામાં ગોલ્ડ કોસ્ટ (સોનાનો કિનારો) નામે ઇંગ્રેજ લોકોની એક વસાયત છે. ત્યાંના મૂળના લોકો વિષે મેજર એલીસ સાહેબે જે હકીકત આપી છે તેમાં તેણે લખ્યું છે કે, દે.

વેળું અપમાન કરવું તથા તેમને બલિદાન વગેરે આપવાના કામમાં ગફલત કરવી એ બાબતમાં જ માત્ર પાપ થાય છે. પાપ નામે બીજી કંઈ નથી. તે કહે છે કે:—

“ માણસો એક બીજાનો ભયંકર અપરાધ કરે તોપણ આ લોકોના દેવોને વચ્ચે પડવાનું કંઈ પણ કારણ જણાતું નથી. તેઓ આવા અપરાધ શાંત પાળે જોયા કરે છે. આવા અપરાધો બદલ એક બીજાને શિક્ષા કરવી એ મનુષ્યનું કામ છે, અને તે કામ તેમણે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે બળવડું એમ તેમને લાગે છે. સુધારણાના માર્ગમાં જેઓ વધારે આગળ ગયેલા છે તે લોકોના દેવોને મનુષ્યના એક બીજાના વ્યવહારમાં પણ મન ધાલવાની ઇચ્છા થાય છે, અને ખોટું આચરણ કરનારા મનુષ્યો ઉપર તેમને ક્રોધ આવીને તે તેમને શિક્ષા કરે છે. પરંતુ આ લોકોના દેવોને ગુસ્સો આવવા જેવાં કારણો કહીએ તો તે તેમના તરફ દુર્લક્ષ કરવું, તેમના સામર્થ્ય વિષે સંશય લાવવો, અથવા તેમની ચેકડી કરવી, એ છે. ”

દેવો અથવા પીત્રીઓનો પોતાના ઉપર ગુસ્સો ન થાય માટે તેમનું સન્માન કરવું, અને તેમને માનતા આપી ખુશ રાખવા, એ ઉપરાંત બીજું કંઈ ધર્માચરણ નથી; એવી તે લોકોની સમજણ ઉપરનાં ઊદાહરણોથી જણાય છે. આ પાયરી છોડીને લગાર ઉપરની પાયરીએ ગયા એટલે જે વર્તણૂકને આપણે નીતિ કહીએ છીએ તેનો ધર્મ વિષયની કલ્પનામાં સમાવેશ થયેલો દેખાય છે. આ સ્થિતિમાં ધર્માત્મા પાળવાનો મુખ્ય હેતુ ઈશ્વરને સંતુષ્ટ કરવો એજ હોય છે. પ્રાચીન એકિસકન લોકમાં માળાપ પોતાનાં છોકરાંને કેવા પ્રકારે નો ઉપદેશ કરતાં તે બતાવાને સુરીયા નામે સ્પષ્ટાનીયડ ગ્રંથકારે

કેટલાક નમુના આપ્યાછે, તે એ છે કે:-

“તું કાઠને ઝેર દેતો નહિ, કેમકે દેવે ઉત્પન્ન કરેલા પ્રાણીને મારવાથી તું દેવનો ગુનેહગાર થઈશ. તારો અપરાધ ઉઘાડો થઈને તને શિક્ષા થશે અને તેજ પ્રમાણે તારે મરણ ભોગવવું પડશે.”

“તું કાઠને દુઃખ દેતો નહિ, વ્યભિચારને રસ્તે જતો નહિ, અને એશઆરામ કરતો નહિ, એશઆરામ એ નીચ દુર્ગુણ છે. તેના નાદે લાગેલા માણસનો બધી રીતે નાશ થાયછે તથા તેવી રીતે વર્તનારા ઉપર દેવોનો પણ ક્રોધ થાય છે.”

“નમ્ર થા, નમ્રતાથી ઈશ્વરની પ્રીતિ સંપાદન થાય છે તથા બળવાનને વશ કરી શકાય છે.”

મનુષ્યની વર્તણૂકનું સારાપણું કેવળ ઈશ્વરની ઇચ્છાને આધીન હોય છે. એ મત હિંદુ લોકોના ગ્રંથમાં ઘણો સ્પષ્ટરીતે વર્ણવેલો છે, શૈલ કહેછે કે, “દેવે બતાવેલા નિયમો પાળવા એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય હોવાથી પાપ કરવું એ દેવની સામુ બંડ કરવા સરખું છે.” ધર્મની આજ્ઞા, એ દેવની આજ્ઞાએ માટે તે પાળવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાયછે એવું તેમના ગ્રંથમાં વારંવાર કહેલું છે. લેવિહટીકસ ફરીને ખાંચબલના બુના કરારમાં એક પુસ્તક છે તેમાં હિંદુ લોકોની ધર્મ સંબંધી વિધિ વગેરે કહેલું છે, તે પુસ્તકમાં લખે છેકે:-

“મેં કરેલા જે જે ઠરાવો હશે અને મારા કરમાવેલા જેજે હુકમો હશે તેજ તમારે માનવા બોધ્યો. હું સર્વેશ્વર હોવાથી તમારો દેવહું, તેથી મારાજ હુકમો પાળવા બોધ્યો.”

આના પછી લખેલા ગ્રંથો ઉપરથી પણ આ તેમના વિચાર જણાઈ આવે છે. યુગ્ય કહે છે કે, બુક ઓફ વુધસડમ (જ્ઞાનનું પુસ્તક) એ નામના ગ્રંથકર્તાનો એવો મત દેખાય છે કે:- “ઈશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવું એજ સદ્ગુણ.” તેજ પ્રમાણે વળી

એક ટીકાકાર કહે છે કે:— “ એકલિહિયાસ્ટિકસ પુસ્તક ઉપરથી નીતિએ વર્તવાનો મુખ્ય હેતુ દેવની આજ્ઞા પાળવી એજ જણાય છે. ”

વર્તનનાં પરિણામ સારાં થશે કે માઠાં થશે એ તપાસીને તેનું સારાપણું અથવા ખોટાપણું ઠરાવવાનો વિચાર તે વખતે લોકોના સ્વભામાં પણ આવતો નહિ. જે વર્તણૂક દેવની મરજી પ્રમાણે હોય તે સારી અને જે તેની મરજી વિરૂદ્ધ હોય તે ખોટી. આ સમજણ હિંદુ લોકોના વિચારમાં કેટલી દૃઢ થઈ ગઈ હતી તે તપાસવું હોય તો દેવના હુકમ પ્રમાણે ચાલનારા લોકોને ખતાવેલી બક્ષિસની લાલચ, તથા તેની આજ્ઞા વિરૂદ્ધ ચાલનારાને ખતાવેલો શિક્ષાનો ભય એ જોવાં. દેવે દોરેલે માર્ગે ચાલનારા મનુષ્યોને ઘણી સંતતિ અને સંપત્તિ મળશે એવા ઠેકાણે ઠેકાણે દીલાસા આપેલા છે; અને જે વાતમાં નીતિનો કાંઈ પણ સંબંધ નથી તેમાં પણ દેવની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ લગાર પણ પગલું પડ્યું, કે શિક્ષાનો ભય ધાલેલો છે. સુંતા ન કરવી તથા મનુષ્યની ગણતરી કરવી એ હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમાં અઘોર પાપ માનેલાં છે. તેમનો વાસ્તવિક નીતિ સાથે બીલકુલ સંબંધ નથી, તોપણ તેમને એ માટે સખ્ત શિક્ષા કહેલી છે.

દેવની આજ્ઞા પાળવી, યજ્ઞ યાગાદિ કર્મો કરવાં તથા પ્રાર્થનાનાં પદ ગાવાં, ઇત્યાદિ કામો કરતી વખતે તેમના મોંઘદલામાં પોતાને મળનારા ફાયદાનો વિચાર લોકોના મનમાં આવતો હતો, એ વાત બીજા પ્રાચીન લોકોના ગ્રંથો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

ઋગ્વેદમાં આ વાત સિદ્ધ કરવાને પુષ્કળ ઋચાઓ મળી આવે છે. તેમાંની થોડીક નીચે આપીએ છીએ.

વધીર્હિ દસ્યુ ધનિનં ધનેનં એકશ્વરન્નુંપશાકેભિરિદ્ર ।

ધનોરધિ વિપુળક્તે વ્યાયન્નયજ્વાનઃ સનકાઃ પ્રેતિર્માયુઃ ॥

પરાચિચ્છીર્ષા વહુજુસ્ત ઇંદ્રાયજ્વાનો યજ્વભિઃ સ્પર્ધમાનાઃ ।

૧. ૩૩. ૪, ૫.

અર્થ.

હે ઇંદ્ર, પ્રોત્સાહન (વિષેશાનંદ) આપવાને મરૂ દેવ પાસે છતાં તેં પોતાના તિવ્ર વજ્રથી ધનવાન વૃત્રનો નાશ કર્યો. તારા ધનુષ્યના પ્રભાવથી તે (વૃત્રના અનુયાયી) સર્વ દિશામાં ગયા તે પછી યજ્ઞ ન કરનારા સનક મર્ણુ પામ્યા. હે ઇંદ્ર, યજ્ઞ ન કરનારા તે (ઇંદ્રના અનુયાયી) યજ્ઞ કરનારા સાથે લડતી વખતે તેમને મોં ફેરવીને પાછું જવું પડ્યું.

નાના હ્ય ? મેઽવસે સ્પર્ધંતે રાયો અર્યઃ ।

તૂર્વેતો દસ્યુમાયવો વ્રતૈઃ સીક્ષંતો અવ્રતં ॥

૬. ૧૪. ૩.

અર્થ.

હે અગ્નિ, તારા શત્રુઓનાં ધન શત્રુઓથી દૂર થઈને તાં રતવન કરનારાનું રક્ષણ કરવાને વાસ્તે પોત પોતામાં સ્પર્ધા કરે છે. તાં રતવન કરનારા લોકો તારી સ્તુતિ ન કરનારા શત્રુ સાથે લડતી વખતે વૃતોની (તારા સ્તોત્રોની) સહાયથી તેમનો પરાજય કરવાને ઈચ્છે છે.

વાચસ્પતિં વિશ્વકર્માણમૂતયે મનોજુવં વાજે અઘ્રા હુવેમ ।

સ નો વિશ્વાનિ હવનાનિ જોપદ્વિશ્વશંભૂરવસે સાધુકર્મા ॥

૧૦. ૮૧. ૭.

અર્થ.

મંત્રોના સ્વામી, વિશ્વના ઉત્પન્ન કરનાર અને મન વેગથી ગમન કરનાર એવા જે દેવ તેમને તૃપ્ત કરવાને અમે આજ યજ્ઞમાં આહુતી આપીએ છીએ. તે સુખના ઉત્પાદક અને સાધુ કર્મ કરનારા દેવ અમારા રક્ષણ વારતે, અમારા હવનનું સેવન કરો.

મચ્યંતં દંદ્રં સરુયાય વિપ્રા અશ્વાયંતો વૃષણં વાજયંતઃ।
જનીયંતો જનિદામક્ષિતોતિમા ચ્યાવયા મૌડવતે ન કોશાં।

૪. ૧૭. ૧૬.

અર્થ.

ગાય, ઘોડા, અન્ન અને સ્ત્રીઓ એમની ઈચ્છા કરનારા અમે વિપ્ર તે, ઈચ્છા પૂરી કરનારા, સ્ત્રીઓ આપનારા અને રક્ષણ કરનારા ઈંદ્રનું સ્તવન કરીએ છીએ.

આ સર્વ ઠેકાણે ફળ મળવાની ઈચ્છા સ્પષ્ટ દેખાય છે. પહેલા ઉદાહરણમાં તે શુભ છે પરંતુ યજ્ઞ કરનારનો જય થયો ને યજ્ઞ ન કરનારા નાશી ગયા અને મરી ગયા એ કહેવાથી યજ્ઞનાં ફળનોજ ધ્વની ઉત્પન્ન થાય છે.

ઈન્દ્રિયશન લોકો પણ દેવની પાસે એવાજ પ્રકારના અદલા બદલાના વ્યવહાર કરવાની ઈચ્છા કરતા. ઈન્દ્રિયના રાજા રામેસીસે એક પ્રસંગે આમન દેવની મદદ માગી. તે વખતે તેણે સો બળદના જે અનેક યજ્ઞ કર્યા હતા તે દેવને સંભારી આપ્યું. પ્રાચીન ગ્રીક લોકોમાં પણ એવા પ્રકારની સમજણો હતી. ગ્રીક લોકોના ઈલિયડ નામે કાવ્યમાં આ બાબતનાં અનેક ઉદાહરણો છે. કાયસીસે એક વાર અપાલો દેવનું (સૂર્યનું) દેવળ સુશોભિત કર્યું હતું. આ પુ-

ન્ય કુલને બદલે દેવ ઉપર પોતાનો હક્ક થયો છે એમ તેને લાગતું હતું, અને પોતાના શત્રુનું વેર લેવાને વાસ્તે જે વખતે તેણે અપાલોની પ્રાર્થના કરી તે વખતે તે પોતાનો આ હક્ક બતાવ્યા વગર રહ્યો નથી. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે મનુષ્યના આચરણનાં જે સારાં કે નધારાં પરિણામ થાય છે તે, સૃષ્ટિ નિયમોના અનુરોધથી નથી થતાં પણ તે આચરણ ઇશ્વરને પસંદ છે કે નથી તે પ્રમાણે તેણે પ્રલક્ષ થવા દીધેલાં એવી શોકોની સમજૂત હોય છે.

યૂરોપના ઇતિહાસમાં જે કાળને મધ્યયુગ કહે છે. તે કાળમાં યૂરોપના શોકોની સમજણ પણ એવા જ પ્રકારની હતી, એ લાંના શોકોનો ઇતિહાસ જેને થોડો ઘણો માલગ હશે તેને કહેવાની જરૂર નથી. તે વેળા યુદ્ધમાં મદદ કરવા માટે લોકો ઇશ્વર સમાન માનેલા સાધુઓની પ્રાર્થના કરતા, પોતાના અપરાધોની ક્ષમા માંગવાને અને પાપ ધોવાને ઇશુખ્રિસ્તની મા જે કુમારિકા મેરી તેનાં દેવળ બાંધવાની બાધા રાખતા અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ સારૂ પવિત્ર ક્ષેત્રોની યાત્રા કરતા અથવા ધર્મ યુદ્ધમાં જઈ પોતાથી અને તેવી આકરી કરતા. અને આ સર્વ બાબત કરતી વખતે હિંદુ લોકો પાસેથી લીધેલી પહેલાંની કેટ્પના—ઇશ્વરની આજ્ઞાઓ જે પાળતી તે ઇશ્વ-

* યૂરોપના ઇતિહાસમાં ધર્મયુદ્ધો ઘણાં પ્રખ્યાત છે. તેમને ક્રુએડસ કહે છે. પાલેસ્તાઇન પ્રાંતને ખ્રિસ્તી લોકો પવિત્ર ભૂમિ માને છે; કારણ ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્થાપનાર જે ઇશુખ્રિસ્ત તેનો તે પ્રાંતમાં જન્મ થઇને ખ્રિસ્તી ધર્મનાં બીજ એ પ્રાંતમાં પ્રથમ રોપાયાં. તે પ્રાંતમાં અનેક પવિત્ર ક્ષેત્રો છે. તેમાં જરૂરસાક્ષેમ એ સુખ્ય છે. ખ્રિસ્તી લોકો તે ક્ષેત્રોની યાત્રા કરવા જતા હતા. સાતમા

રતી આજ્ઞાઓ છે માટે જ--હતી. તથા આ કલ્પનાની જોડીદાર કલ્પના પણ તેમના મગજમાં ઠસેલી હતી. તે એકે સારી નરતી જે વાત બને છે તે ઇશ્વરની ઇચ્છાનું પરિણામ છે પણ કોઇ સ્વાભાવિક કારણથી ઉત્પન્ન થયેલાં કાર્ય નથી. આ બીજી કલ્પના મનુષ્યના મનમાં પૂર્ણ રીતે ઠસ્યા સિવાય તેના હાથથી ઉપર કહ્યાં તેવાં કામ થવાનાં નહિ. પ્રાચીન લોકોમાં શુદ્ધાભોને મુક્ત કરતી વખતે જે મંત્રોચ્ચાર કરવાની રીત હતી તે ઉપરથી પણ તે કાળની મનુષ્યની સમજણ સ્પષ્ટ દેખાઇ આવે છે. “સર્વ શક્તિમાન દેવની બીકથી અને મારા આત્માને સુખ થાય તે માટે હું તને મુક્ત કરું છું.” અથવા “મારાં પાપ ધોવાય તે માટે હું તને છોડું છું.” આવા અર્થના તે મંત્ર હતા. હાલના વખતમાં પણ આ કલ્પનાનો શેષ ધણા લોકોના મગજમાં રહેલો છે. કેવળ ઇશ્વરની

સૈકામાં પાલેસ્ટાઇન પ્રાંત મુસલમાન લોકોના હાથમાં આવ્યો, અને તેઓ તે ઠેકાણે રાજ કરતા થયા, તેથી ખ્રિસ્તી જનતાઓ ઉપર ઊપદ્રવ કરવા લાગ્યા. બસેં ત્રણસેં વર્ષ સૂધી આ વાતની કોઇએ કાંઇ બહુ દાદ લીધી નહિ, પરંતુ આગળ જતાં કેટલાએક ખ્રિસ્તી સાધુઓએ આખા યૂરોપખંડમાં ફરીને એ તરફ એ વાતની ખરી માહિતી જણાવી દીધી, અને અનેક ખ્રિસ્તી રાજાઓનાં પણ મન તે તરફ વાળ્યાં, સારે કેટલાક રાજાને સરદારો સૈન્ય લઇને પાલેસ્ટાઇન પ્રાંત મુસલમાનો પાસેથી છોડાવવા સાર નીકળ્યા. આ રીતે ૧૧ મા સૈકાની આખરે ધર્મયુદ્ધોની શરૂઆત થઇ. આ લડાઇઓ બસેં વર્ષ સૂધી ચાલી. તે યુદ્ધ સાર પૈસાની મદદ કરવી અથવા લશ્કરમાં સિપાઇની તોફરી કરવી એ મોટા પુન્યનું કામ સમજવામાં આવતું હતું.

ધૃત્યથી યોગ્ય અને અયોગ્ય ઠરેછે સાહે નરતું થાયછે, એવી સમજ હજી સામાન્ય લોકમાં જ છે એમ નથી, પરંતુ ઘણા ધર્મ શાસ્ત્રવેત્તા તથા નીતિ શાસ્ત્રવેત્તાના મનમાં પણ તે છે. ઇંગ્રેજ લોકોમાં મળે પાંમેલી સ્ત્રીની બેન સાથે એટલે સાળી સાથે વિવાહ કરવો ધર્મ વિરુદ્ધ અને ગેરકાયદે માને છે. આ વાતને કાયદેસરપણુ આણવાને માટે પાર્લામેન્ટમાં જે વખત સૂચના આવી, તે વખતે મોટા ધર્માધિકારીઓએ જે ધાંધળ મચાવી મૂકી તે ઉપરથી તે લોકોની સમજણ અદ્યપિ સૂધી કેવી છે, તે જણાઈ આવે છે. નીતિ શાસ્ત્રવેત્તાની સમજનું અવલોકન કરવું હોય તો તેમની નીતિ અંગે ઉપરની ટીકા ને વાખ્યાનોનું અવલોકન કરવું. વિશેષે કરીને કેવેકર પંથના અનુયાયી જોનાથન હાયમન્ડ એનું પુસ્તક જોવું. નીતિ તરીકે માની લીધેલી કેટલીએક વાતો સૃષ્ટી નિયમોને અનુસરીને તેથી થનારાં પરિણામો તરફ નજરે કરતાં જરૂરની છે અને કેટલીક જરૂરની નથી એવા પ્રકારની કાંઈકે કલ્પના ઘણા દિવસથી લોકોના મનમાં ઘોળાયા કરે છે, તોપણ સાધારણપણે લોકોની સમજ એવી છે કે, નીતિનું મૂળ સૃષ્ટી નિયમમાં નથી પણ ધર્મની ધૃત્યમાં છે.

યૂરોપના લોકોની પહેલાંની ને હાલની સમજ આવી છે તેજ પ્રકારની સમજ ધણુંકરીને સર્વત્ર જણાયછે. આં મધ્ય કાળમાં જે આપતો બનતી હતી તે હાલમાં પણ ઘણે ઠેકાણે મોટા પ્રમાણમાં બને છે. યૂરોપમાં હાલ એવી વાતો બને છે ખરી પણ તેનું પ્રમાણ ધણું કમી થયું છે પરંતુ આપણા દેશમાં તો તે હજી વધારેછે. આપણે જે ધર્મકૃત્યો કરીએ છીએ તેમાં કેટલાંએકનો ઉદ્દેશ આપણને ઐહિક (આ સંસારનું) સુખ પ્રાપ્ત થવું એ છે, અને કે-

ટલાંકનો ઉદ્દેશ આપણાં પાપ ધોવાય તથા મોક્ષ મળે એ હોય છે. સૃષ્ટિના નિયમો અને તે થકી થનારાં કાર્ય એમની કલ્પનાથી આપણા ઉપર હજી મોટું પરિણામ થયું નથી એવું કહીએ તોએ ચાલે. જે કંઈ બને છે તે સર્વ ઈશ્વરેચ્છાથીજ થાય છે એવી આપણી દૃઢ સમજ હોય છે. ઝાડનાં પાંદડાં હાથે તો તેપણ ઈશ્વરની મરજી વગર હાલતાં નથી એવું આપણે કહીએ છીએ. આ ઉપરથી ઈશ્વરની ઈચ્છા એ ઝાડનાં પાંદડાં હાલવાનું કારણ છે, તેનું કારણ પવન નથી, એવો આપણો મત સ્પષ્ટ દેખાય છે. આટલી નજીવી વાતમાં પણ બ્યારે આપણે ઈશ્વરની ઈચ્છાને આણીએ છીએ સારે નીતિનો ઉગમ ઈશ્વરની ઈચ્છામાં છે એવો આપણો મત હોય તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

પ્રાચીન લોકોના પુરાણમાંથી તથા હાલના જંગલી લોકોની દંત કથામાંથી દેવ આદિનાં યુદ્ધો વિષેનાં વર્ણન મળી આવે છે. એ યુદ્ધો કેટલેક પ્રસંગે પોતપોતામાંજ થયેલાં છે, અને બીજે પ્રસંગે બીજા શત્રુ સાથે થયેલાં હોય છે. સ્કાંડિનેવિયન, માંગોલિયન, હિંદુ, આસિરિયન ગ્રીક ઇત્યાદિ લોકોના બધાજ દેવોના યુદ્ધમાં હમેશાં જય થતો એમ નથી, તથાપિ દેવોની દૈસો ઉપર અને દેવો પૈકી કેટલાએકની બીજા ઉપર જે સરસાધ સ્થાપિત થતી તે કેવળ યુદ્ધમાં પરાક્રમ કરીને શત્રુને હરાવ્યાથીજ થતી. ફક્ત હિંદુ લોકોમાં આ પ્રકાર બહુ નથી, તથાપિ તેમના દેવ પણ પ્રત્યક્ષ રીતે નહિતો પરોક્ષ રીતે શત્રુને હરાવનારા છે એવું વારંવાર લખેલું મળી આવે છે.

પુરાણાદિ ગ્રંથોમાં અને દંત કથાઓમાં જેમનાં વર્ણન મળી આવેછે એવા દેવત્વ પામેલા પરાક્રમી રાજા તથા યોદ્ધા જે વખતે

આ જગત છોડીને જાય છે, તે વખતે તેમણે શરૂ કરેલી મોટી લડાઈઓ અને પોતપોતામાંના ટંટા તેમની પાછળ પણ ચાલુજ રહેછે. તેમને જીવતાં દેવ પ્રમાણે ગાન મગવા લાગ્યાથી તેમના મર્ણુ પછી પણ, તેમણે જે આજ્ઞાઓ કરી હોય અથવા પોતાની ઇચ્છાઓ દર્શાવી હોય તે પ્રમાણે ચાલવું એ લોકોને પોતાનું કર્તવ્ય લાગવા માંડ્યું. જે શત્રુ જોડે તે લડતા હોય તેમને પોતાની પાછળ રહેનારા લોકોએ જીતવા એમ તેમની ઇચ્છા હોય એ ઉઘાડુંજ છે, અને એવી ઇચ્છા તેમણે પ્રસક્ત કહી ન હોય તોપણ તેમ હોવી જોઈએ એમ કલ્પના કરીને પાછળ રહેલા લોકો, પહેલાંનાં યુદ્ધ ને ટંટા ચાલુ રાખવાનાજ. આસપાસના લોકો સાથે લડાઈ કરીને તેમને હરાવવાનો દાખલો દેવત્વ પામેલા પરાક્રમી રાજાઓએ પોતાના દ્રષ્ટાંતથી બેસાડેલો હોય છે તેજ તેમના અનુયાયીઓ ગ્રહણ કરે છે, અને એવી રીતે પારકા લોકો ઉપર સ્વારીઓ કરવાને ધર્મનું અનુમત મળવા લાગ્યું.

પ્રથમ તો આવી વાતોને ધર્મનું ફક્ત અનુમત જ હોય છે, પણ આગળ જતાં એ અનુમત, હુકમનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. પારકા લોકોનો નાશ કરવો અને તેમના સુલક જીતી લેવા એ ઇશ્વરે મનુષ્યને ફરમાવેલું કર્તવ્ય બને છે. આ ક્રમ મનમાં આણ્યો એટલે હાલના જંગલી લોકોમાં ને પ્રાચીન કાળના ઇતિહાસમાં જે કેટલીક અમહારિક બાબતો મળી આવે છે તેનું આશ્ચર્ય લાગનાર નથી. એક ફિનિયન સરદારની એવી વાત કહેલી છે કે, તેના મગજમાં એક વખત અતિશય અસ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થઈ ને તેને કેવળ ગાંડપણ લાગ્યા જેવું થયું, અને તેવું થવાનું કારણ તેને પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે:— “ મેં શત્રુનાં ઘણાં જ થોડાં માણસ માર્યા

તેથી મારા ઉપર ઈશ્વરનો કોપ થયો છે.” આસિરિયન રાજાએ દેવની આજ્ઞા વિષે એવાં જ ચમત્કારિક વિધાનો કહેલાં છે. બીજો શાર્લ મેનેઝર ખુલ્લું કહે છે કે:— “આશુરે (દેવ) મને પારકા લોકોના દેશ જીતીને હસ્તગત કરવા સારૂ મોટા આગ્રહથી કહેલું છે.” તિગલથ પિલેસર કહે છે કે:— “આશુરે અને બીજા શ્રેષ્ઠ દેવોએ મને પોતાની સરહદ આગળ વધારવાને કહેલું છે.” સેનાચેરિય એ પોતાને આશુરનો આશ્રિત અને યુદ્ધમાં તેમની પોતાને મદદ છે એમ પણ કહે છે. આશુર્નિપાલ કહે છે કે:— “યુદ્ધના આગળ રહેનાર બધા દેવો જ છે અને હું તેમની ચાકરીમાં રહેલો મનુષ્ય છું.” ઈબ્રિમ દેશના રાજા બીજા રામેસીસ એણે પણ પોતાના વિલક્ષણ પરાક્રમ વિષે એવા જ પ્રકારનું લખેલું છે. હીબ્રૂલોકમાં પણ દેવની આસાથી લડાઈઓ ચલાવવા વિષેનાં વર્ણન છે.

જુદી જુદી સમાજોમાં જ્યારે રણસંગ્રામ થાય છે ત્યારે જે બચકર કૃત્યો કરવાની જરૂર પડે છે, તેમને જો આવી રીતે ધર્મની પરવાનગી મળેલી ન હોય તો, સામાજિક આવશ્યકતાને લીધે પણ તે કૃત્યોની કર્તવ્યમાં ગણના થવા લાગે છે. આત્મ સંરક્ષણને અતિ આવશ્યક એવું વર્તન, તથા યોગ્યને સારૂ સમજાવું હોય એવું વર્તન, એ બંને હમેશાં સાથે સાથે રહેવાં જોઈએ છીએ. જે વખત કોઈ પણ સમાજના લોકનાં નિલનાં આચરણ તેમની સમજથી વિરુદ્ધ થવા લાગે, તે વખત દેવથી વિરુદ્ધ આચરણનું વલણ થઈને પહેલાંની સમજુતી નહિ જેવી થાય છે ને આચરણને મળતી એવી નવીન સમજુતીને ઉત્તેજન મળ્યાથી તે દૃઢ થતી જાય છે. આ રીતે સરાસરી ગણતાં લોકોનો જે વર્તન ક્રમ હોય

તે પ્રભાણે સરાસરીનો લોકોનો વિચાર અને ત્યાં સૂધી, તે ક્રમ ચાલે નય છે. તેનાં ઉદાહરણ કોઈ પણ સમાજમાં જોઈએ તેટલાં મળી આવે છે. ખ્રિસ્તી લોકમાં રવિવારે વ્યવહારનું કામ કરવું એ પાપ ગણાતું અને ધણા લોકોનો એ સમજણ ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ હતો, પરંતુ હાલના ઉન્નતિના વખતમાં ધણા લોકોને રવિવારને દિવસે કામ કરવાની જરૂર પડવાથી દીન પ્રતિદીન લોકોની સમજ બદલાતી ચાલી અને હવે રવિવારે કામ કરવામાં કંઈ પણ પાપ નથી એમ સામાન્ય લોકોને પણ લાગે છે. હજી પણ ધર્મ કાર્ય સિવાય ખીજાં કામ રવિવારે કરવામાં પાપ છે એવું ધણા ખરા ખ્રિસ્તી લોક કહેશે પરંતુ એ તેમનું કહેવું ફક્ત મોઢાનું છે. તેમની સમજીતી ખરેખર બદલાયેલી છે. એ વાત તેઓને નિઃશંકપણે રવિવારે કામ કરતા જોઈએછીએ તે ઉપરથી જણાઈ આવે છે. જુદી જુદી સમાજો જે વખત એક ખીજાને શત્રુ સરખી જુએ છે ત્યારે શત્રુની હાની કરનારાં જે જે વર્તન હોય તે ક્રવળ યોગ્ય જ નહિ, પરંતુ તેને પ્રશંસા કરવા જેવાં માનીને તેની કર્તવ્યમાં ગણના થવા માંડે છે; ખીજા કોઈ પણ શુભ કરતાં શત્રુ લોકોનો નાશ કરવામાં બતાવેલું કૌશલ્ય વધારે વખાણવામાં આવે છે; શત્રુનાં ઘર બાળવાં અને પ્રાંતના પ્રાંત ઉજડ કરવા એ કામ અભિમાન કરવા જેવાં ગણાય છે; વગી મારેલા લોકોના માયાના મોટા ઢગલા કરી રાખવા અથવા ખીજાં એવાં કુતેહનાં ચિન્હ રાખવાં, તેમાં જીત પામેલા સરદાર અને તેના અનુયાયીઓ એટલું તો ડોળ બતાવે છે કે, તે ઉપરથી પોતે ખરેખરાં મહાન કૃત્યો કરેલાં છે એમ તેમને લાગતું હોય એવું જણાય છે.

આવા પ્રકારના વિચાર ને મનોવિકાર પ્રાચીનકાળનાં કાવ્યોમાં તથા ઇતિહાસમાં ઘણા પ્રમુખપણે દેખાઇ આવે છે. મનુષ્ય સમાજની ઉન્નતિ ચાલતાં છતોં આ વિચારમાં ઘણો ફરક થએલો દેખાઇ આવતો નથી. હજી પણ મનુષ્યનો આ સંબંધી વિચાર ઘણું કરીને પહેલાંના સરખો છે એમ કહીએ તોપણ ચાલે. ધર્મ પુસ્તકોમાંના લખેલા ને વાખ્યાનને પ્રસંગે લોકોને ઉપર બતાવવાના વિચાર એક બાજુએ મૂકીને, ખરેખરી મનુષ્યના મનની સ્થિતિ કેવી છે એ જોઇએ તો, ઉપર કહેલી વાતની સહતા ધ્યાનમાં આવશે. ઘણાખરા લોકોના મનમાં સઘળા સદ્ગુણોમાં શૌર્યને પ્રથમ સ્થાન મળે છે. કેવળ અન્યાયથી અને દુષ્ટપણથી ઉત્પ્રચિત કરેલાં યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામનારા સરદારો વિષે પણ લોકોના મોંમાંથી પ્રશંસા ઉપર નીકળેલા શબ્દો જોઇએ તેટલા સાંભળવામાં આવે છે. રણક્ષેત્રમાં મરું થાય એના જેવું બીજું ઉત્તમ મરું નથી એવી આપણી પણ પહેલાંથી સમજીતી હતી ને તેને સ્વરાજ્યની વખતે પ્રકાશ પડેલો હતો. હાલમાં સુધરેલા ગણાતા યૂરોપિયન મુલકોની જગતમાં ચારે તરફ જે રાજ્ય રાષ્ટ્રની શીરજોરી ચલાવેલી છે તે, તે તે મુલકોમાંના ઘણા લોકોને માન્ય છે. અને નિરપદ્રવી લોકોના દેશ હાથ કરતી વખત ગરીબ નિરઅપરાધી લોકોની કતલ ઉડાવવાના જે પ્રસંગ આવે છે તેની વિરુદ્ધ કોઇ અક્ષરે કાઢવું નથી.

અચાર સૂધી નીતિ વિષયની ભાવનાનો એક પ્રકાર કહ્યો. આ ભાવનાથી પોતાના કિંવા પોતાના લાગતા વળગતાના કાયદા સાથે પારકાની સાથે ગમે તે પ્રકારની વર્તણૂક કરવાને હરકત નથી એવા અર્થની સમજીતીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્યની ઉન્નતિમાં નીતિના આ ભાગનોજ ઉદય પડેલો થએલો દેખાય છે. યુદ્ધકાળમાં

તો ખીજા વિચારને ઘણું કરીને અવકાશજ મળતો નથી. નીતિના આ ભાગને ‘ જહિર્નીતિ ’ અથવા ‘ શત્રુભાવાત્મક નીતિ ’ એવાં નામ આપીએ. જહિર્નીતિ એ નામ આપવાનું કારણ આપણી સમાજની જહાર જે લોકો હોય છે તેમને એ વિચાર લાગુ પાડવાના હોય છે. પહેલા ભાગના નામ ઉપરથીજ નીતિના ખીજા ભાગની કલ્પના થઈ શકશે. પોતાના (સ્વકીય)ની સાથે સહકારી રહેવું ને જેથી કરીને એક ખીજાને મદદ થાય એવી રીતે તેમની સાથે વર્તન કરવું એવી પણ ઇચ્છા મનુષ્યના મનમાં પેદા થાય છે ને તે ધોરણે વળી એક દિશાએ નીતિવિચારની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. નીતિના આ ખીજા ભાગને ‘ અંતર્નીતિ ’ અથવા ‘ મિત્રભાવાત્મક નીતિ ’ એવું નામ આપીએ. અંતર્નીતિ કહેવાનું કારણ આપણી સમાજમાંના લોકો સાથેજ આ વિચારનો વિશેષ સંબંધ હોય છે. હવે મિત્રભાવાત્મક નીતિનો કેવી રીતે ઉદય થયો તે જોઈએ.

આત્મ સંરક્ષણ સારૂ અથવા ખીજાને જીતવા માટે જ્યારે એક સમાજ ખીજા સમાજના સંબંધમાં આવે છે ત્યારે, પારકી સમાજમાંના લોકોનું હરેક પ્રકારે નુકસાન કરવું જરૂરનું થઈ પડે છે ને આવી વર્તણૂકને લોકો સહર્તન માનવા લાગે છે. પરંતુ એકજ સમાજમાંના મનુષ્યોની એક ખીજા સાથે આવી રીતે વર્તવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થતી નથી. ઉલટું તેમને એક ખીજા સાથે આની વિરૂદ્ધ ચાલવું પડે છે. કોઈ કોઈવાર એકજ સમાજમાંના લોક પણ એક ખીજા સાથે ટંટો કરશે ને પ્રસંગ આવે હરકત પણ કરશે. પરંતુ સાધારણ રીતે તેમનું એક ખીજા સાથે વર્તવું ન્યાય ને સહુખાઈનું હોવા સિવાય તેમનો એક ખીજા ઉપર

વિશ્વાસ એસવાનો નહિ, ને વિશ્વાસ એકા સિવાય પારકી સમાજ-
માંના લોકો સાથે યુદ્ધમાં ટકાવ રાખવા સારૂ જે પ્રકારની એક્યતા
જોઈએ, તેવી એક્યતા થઈ શકવાની નહિ. એક સમાજમાંના
લોકોએ મેળાપથી રહીને એક બીજાને મદદ થાય એવી રીતની
વર્તણૂક રાખવી એ તે સમાજના ઉત્કર્ષનું કારણ છે, અને તેથી
બીજા લોકોને જીતવાની તેમના અંગમાં તાકાદ આવે છે. આનું
સ્વાભાવિક પરિણામ એવું થાય છે કે, જે સમાજમાંના લોકોના
હાથથી તેવાં વર્તન ધડાય તે સમાજ આગળ વધે ને બાકીની
પછાડી પડી જાય છે. વ્યક્તિમાં જેવી ચડાચડી છે તેવીજ સમા-
જમાં પણ હોય છે અને તેથી વધારે સામર્થ્યવાળી સામાજ નીવડે
છે. વળી વધારે સામર્થ્ય આવવાને એક સમાજમાંના લોકોએ એક
બીજા સાથે સહુખાઈથી ચાલવાની જરૂર છે, એ ઉપર કહેલુંજ
છે. એ ઉપરથી એવું જણાય છે કે, મિત્રભાવાત્મક નીતિના વિચાર
મનુષ્યના મનમાં આવવાનું એક કારણ જીવનને વાસ્તે કલહમાં
મદદ કરતા છે.

એક મંડળીમાંના લોકોની એક બીજાની સાથે મિત્રાતાથી
ચાલવા તરફ પ્રવૃત્તિ થવાને બીજી પણ એક કારણ છે. રાજ્ય
કરનાર પુરોધાથી લોકો હમેશાં બીને ચાલે છે અને ધણું કરીને
તેઓ તેમની ઈચ્છાની આડે આવતા નથી. પોતાના રાજ્યના લોકોમાં
એક બીજા સાથે કલહ ઉત્પન્ન થવા દેવો એ પોતાને હાનીકારક છે
એ સહજ તેમના ધ્યાનમાં આવે છે અને એવું વર્તન પોતાના લો-
કોના હાથથી ન થવા દેવા માટે પોતે ધણું તત્પર રહે છે. તેમાં
વળી તે રાજ્યોને દેવ પ્રમાણે ગાન મળવા લાગ્યું હોય તો, તે-
મની આજ્ઞાઓને ધર્મનુંજ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે આજ્ઞા
તેમની પાછળ પણ લોકો પાળે છે. સમાજ બંધુઓમાં સંપ ઉત્પન્ન

કરનારા સલુકાર્થનાં વર્તનને આ રીતે ઈશ્વરનો અથવા ધર્મનો આધાર મળેછે અને એની વિરુદ્ધ વર્તનને પાપ ગાનવામાં આવે છે. નીતિ-શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ આવી રીતે થએલી જણાય છે. અને આ કારણને લીધેજ અનેક જાતના લોકોના જે હજારો મનુષ્ય સમાજ આપણી દૃષ્ટિએ પડેછે. તેમના નીતિ નિયમોમાં જેથી કરીને સમાજ અવ્યવસ્થિત થવાનો ઘણો ભય હોય એવાં આચરણોનો નિષેધ કરેલો જણાય છે.

આવી રીતે ઉત્પન્ન થનારા નીતિનિયમ એક પેઢી પાસેથી બીજીને તે બીજી પેઢી પાસેથી ત્રીજીને મળતા જઈને તેમની પરંપરા કાયમ રહે છે એ વિષે જોઈએ તેટલો પુરાવો મળે છે. ઐત્સદેશ અને શિયામમાં રહેનાર કારેન કરીને લોક છે. તેઓ પોતાના સર્વ કાયદા તે વર્તનના નિયમ પૂર્વજોની પેઢીના શિષ્ટ લોકોએ કરેલા છે એમ માને છે. સ્કૃલ કાફ્ટ ઉપરથી જણાય છે કે, અમેરિકાના ઈન્ડિયન લોકોમાં ડોકોટ કરીને એક જાત છે. તે જાતના લોકો પોતાની પૂર્વની દંતકથા તથા વચનો એમનો પોતાના કુટુંબનાં મનુષ્યો આગળ પાઠ કરે છે અને તે પ્રમાણે પોતાનાં આચરણ રાખવા વિષે પોતાનાં છોકરાંને ઉપદેશ આપે છે. અમેરિકાના ઈન્ડિયન લોકોમાં જ ઈરોકોઈ કરીને લોક હતા. તેમને વિષે માર્ગન કહે છે કે, જ્યારે તેમનાં ટોળાંનો નાયક મરી જાય ત્યારે, તેની ઉત્તર કિયાના એક મુખ્ય ભાગ તરીકે તેમના પૂર્વાપાર કાયદાનું તે વહિવટનું ઉચ્ચારણ કરતા; વળી તેમના ટોળાંનો નાયક એટલે તેમનો તે રાજજ ગણાતો. આ આદ્ય ઉપરથી તે કાયદા સંબંધી લોકોની પૂજ્ય ખુદ્દિ જણાઈ આવે છે. વાસ્તવિક તે તેમના નીતિ નિયમોજ હતા અને તેમને એક પ્રકારનું દૈવી મહત્વ પણ પ્રાપ્ત થએલું હતું.

નીતિ નિયમોને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થઇને તેમનું શાસ્ત્ર બનતા પહેલાંના ઉપદેશકો, નીતિ વિરુદ્ધ ભયંકર કૃત્યો વિષે પણ બહુ તિરસ્કાર પૂર્વક લખતા નથી, કારણ તે કૃત્યોનું દુષ્ટપણું થોડા વખતથીજ કેટલાક લોકોની નજરમાં આવવા માંડેલું હોય છે. નિલકંઠની બહારની સાધારણ વાતોનો નિશેધ અને સારી રીતે ચાલવા વિષેનો ઉપદેશ, એ તેમના લેખોમાં વિશેષ મલી આવે છે. પ્રાચીન હિંદુ લોકોના ગ્રંથોમાં આનાં પુષ્કળ ઉદાહરણો છે. તે ઉદાહરણોમાં ખીજી પણ એક વાત દેખાય છે. બેહદ સ્વાર્થનો કંઠાળો આવીને તે વખતે ઘણાખરા લોકોનાં મન બેહદ પરાર્થ તરફ વળ્યાં હતાં; અને લોકોને ઉપદેશ કરનાર મનુષ્યોમાંજ આ મતનું વિશેષ જોર હોવાથી તેમનું તેમણે ઠેકાણે ઠેકાણે વર્ણન કરેલું છે. ઉદાહરણ—મહાભારતના ઉત્તર ભાગમાં નીચેનો શ્લોક છે:—

સહસ્વ શ્રિયમન્યેષાં યદ્યપિ ત્વયિ નાસ્તી સા ।

અન્યત્રાપિ સતીં લક્ષ્મી કુશલા મુંજતે સદા ॥

શાંતિપર્વ, અ. ૧૦૪૦

અર્થ.

તારી પાસે જો સંપત્તિ ન હોય તો ખીજની દોલત જોઇને તું મનમાં દીલગીર થઇશ નહિ. સારા મનના માણસો ખીજ પાસે સંપત્તિ હોય તો તેનો ઉપભોગ લે છે. મતલબ કે ખીજની સંપત્તિથી તેમને આનંદ થાય છે.

વળી ભારવી કવિએ કિરાતાનું નીચમાં કહ્યું છે કે:—

યુક્તાનાં સ્વલુ મહતાં પરોપકારે ।

કલ્યાણી ભવતિ રુજત્સ્વપિ પ્રવૃત્તિઃ ॥

સર્ગ ૭, શ્લોક ૧૨૦

અથ,

પોતાને દુઃખ દેનારને પણ સુખ આપવું એ પરોપકારી મહાન પુરુષની સ્વભાવિક પ્રવૃત્તિ હોય છે.

તેજ પ્રમાણે એક તામિલ કાવ્યમાં નીચે ખતાવેલા અર્થનાં વચનો છે:—

“ સંપત્તિ મેળવવાનો મુખ્ય હેતુ પરોપકાર કરવાને સમર્થ થવું એ છે.”

“ જેનાથી પરોપકાર વિષે પોતાનાં કર્તવ્યો સમજાય છે અને જેના હાથથી તેમને છે તેજ ખરેખરો જીવતો છે એમ કહેવું જોઈએ. જેને તે કર્તવ્યો સમજતાં નથી તે જીવતા છતાં મુવા જેવો છે.”

ચીનાઈ લોકના પ્રાચીન ગ્રંથમાંથી જે વિચાર મળી આવે છે તે ઉપરથી મિત્રભાવાત્મક નીતિની કલ્પના તે લોકોમાં સારી રીતે ઉત્તર સ્થિતિએ પહોંચી હતી એવું દેખાય છે. પહેલા દરજ્જાના પાંચ સદ્ગુણો વિષે લખતાં તેમનો નીતિકાર કન્ફ્યુશિઅસ કહે છે કે:—

“ માણસાઈનો ગુણ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે. માણસાઈ એટલે જાતિ ધર્માદિકના વિચાર મનમાં ન આણતાં પ્રત્યેક મનુષ્યે ખીજા વિષે જે પ્રેમ બુદ્ધિ ધારણ કરવી અવશ્ય છે તે છે. માણસાઈને પહેલી પદવી આપ્યા પછી ખીજી પદવી ન્યાયને આપવી જોઈએ. પક્ષપાત ન કરતાં પ્રત્યેક મનુષ્યને તેનો ભાગ મળવા દેવો એ ન્યાય છે.”

અને વળી ખીજે એક દેકાણે કહ્યું છે કે:—

“આપણાથી ઉપરના દરજ્જાના લોકોની આપણી સાથેની જે રીતની વર્તણૂક આપણને યોગ્ય લાગતી ન હોય, તેવી રીતની વર્તણૂક આપણે આપણાથી નીચા દરજ્જાના લોકો સાથે રાખ-

વી નહિ. જેઓ આપણી પાછળ હોય તેમનું જે પ્રકારનું વર્તન આપણને પસંદ ન હોય, તે પ્રકારની વર્તણુક આપણી ઉપરના લોકો સાથે રાખવી નહિ. કાંપી બામુના લોકોની જે વર્તણુક આપણને પસંદ ન હોય, તે વર્તણુક આપણે જમણી બામુના લોકો સાથે રાખવી નહિ. ”

પ્રાચીન કાળના ઇજિપ્શન લોકોમાં પણ મિત્રભાવાત્મક નીતિની સારી ઉન્નતિ થએલી દેખાય છે. ઇજિપ્શન લોકોના પ્રાચીન ગ્રંથોની જેને સારી રીતે માહિતી છે એવો એક ગ્રંથકાર કહે છે કે:—

“ ખ્રિસ્તી લોકોના પવિત્ર પુસ્તકમાં સદ્ગુણ તરીકે જે જે વર્ણન કરેલાં મળી આવે છે તે સર્વનો ઇજિપ્શન લોકમાં પૂર્ણ રીતે ઉપયોગ થતો હતો. ભક્તિ, દાન, ધર્મ, નમ્રતા, આત્મ સંયમન, પાતિવ્રત, પતિવ્રત, ગરીબનું સંરક્ષણ, ગરીબ ઉપર ઉપકાર, મોટાની સાથે નમ્રતા ને વિવેક, દ્રવ્યવાન સાથે સામાન્ય બુદ્ધિ, ઇલાદિ સર્વ સદ્ગુણોનાં તેમનાં પુસ્તકોમાં વર્ણન જણાય છે. અને તેમની લખવાની દબ (શૈલી) પણ ઘણી ઉત્તમ છે. ”

ઇજિપ્શિયન લોકોના જ ધર્મ તત્વો હીબ્રુ લોકોએ ઉપાડી લીધેલાં હોવાં જોઈએ. એ વિષે ક્યુએનન એણે પુરાવો આપ્યો છે. તેજ નીતિ તત્વ ઉપરથી પછી મોઝેસે પોતાનું આજ્ઞા દશક તૈયાર કર્યું. અને તે દશ આજ્ઞાઓનો સાર ખ્રિસ્તી ધર્મનાં જે મુખ્ય વર્તન-તત્વો મનાય છે તેમાં આવેલો છે. બીજાઓએ તારી સાથે જે રીતે વર્તન કરવું એમ તને લાગે તે પ્રકારનું વર્તન તું બીજા સાથે રાખ. ” એ તત્વ અને મોઝેસની દશ આજ્ઞાઓ એના ધોરણ પ્રમાણે જ આપણું વર્તન રાખવું જોઈએ એવું હાલના ખ્રિસ્તી લોક પણ કહે છે.

આ ઉદાહરણ ઉપરથી એવી સ્પષ્ટ વાત નજર આવે છે કે, ગમે તે કારણ હો, પણ દરેક સમાજમાં મિત્રભાવાત્મક નીતિનો ઉદય થયા વગર રહેતો નથી. કોઇ કોઇ વાર આ વિચાર અનિશ્ચિત રૂપમાં હોય છે, એટલે એ વિચાર લોકના મનમાં આવીને તે તેમના આચરણમાં પણ દેખાઇ આવે છે, તોપણ તે વિષે ઉચ્ચાર કરવામાં આવતો નથી; કોઈ કોઈ વખત તેમને શાસ્ત્ર સ્વરૂપ મળીને તેમની ધણી ચર્ચા કરવામાં આવે છે; સૂત્રો જેવાં નાનાં વાક્યોમાં નીતિના નિયમ ગુંથીને લોકો પાસે તેનો પાઠ કરાવવામાં આવે છે, અને એવી રીતે તે નિયમો પેઢી દર પેઢી જેવાના તેવાજ રહે છે. ફટલીક મંડળીઓમાં આ વિચારોની ધણી વૃદ્ધિ થતી નથી પરંતુ, ફટલીકમાં તો તેમનો પુષ્કળ વિસ્તાર થઇ ને છેક ઝીણી ઝીણી ખાખતમાં પણ લક્ષ આપવામાં આવે છે. મિત્રભાવાત્મક નીતિના વિચાર ઉત્પન્ન થઇને તેના ધોરણ ઉપર વર્તવાના નિયમ ઠરવા ને તે થોડા પણ અમલમાં આણવા એ દરેક સમાજના અસ્તિત્વને માટે ધણું જરૂરનું છે. એવું ન બને તો થોડાજ વખતમાં સમાજ અસ્થાવરથા થઇ જાય.

શત્રુભાવાત્મક નીતિ અને મિત્રભાવાત્મક નીતિ એ બેઉનો કેવી રીતે ઉદય થયો તે, ઉપરના વિવેચન ઉપરથી ધ્યાનમાં આવશે. કોઇ પણ સમાજ હોય તોપણ તેમાં આ બંને પ્રકારના વિચાર મળી આવવાનાજ. આ બેમાં વિરોધ નો ઉગાડોજ છે. ધડીમાં મિત્રભાવાત્મક નીતિના નિયમોથી ચાલે અને ધડી પછી શત્રુભાવાત્મક નીતિના નિયમોથી ચાલે, એમ કરેતો અનુષ્ઠની વર્તણૂકમાં અસંગતતા ઉત્પન્ન થાય છે. બંનેનો તોડ જોડ થયો તો શક્યજ નથી. જેર એકને છોડી દેધને ખીજના નિયમે ચાલીએ તો

તે પણ સાધ્ય નથી. આ કારણથી નીતિ વિચારમાં ઘોટાળો થાય છે, અને આથીજ એક મનુષ્યને એક ન્યાય ને બીજા મનુષ્યને બીજો ન્યાય એવી વર્તણૂક પ્રત્યેકના હાથની થાય છે. દરરોજ એલા પ્રકારનાં જોઈએ તેટલાં ઉદાહરણ અને છે; પરંતુ ખુબી એ છે કે, પોતાની વર્તણૂકમાંની વિરૂદ્ધતા મનુષ્યના લક્ષમાં આવતી નથી. મહાવરાને લીધે આવી ઉઘાડી વાત તરફ પણ મનુષ્યનું મન જતું નથી.

કારણ વગર અફઘાનીસ્તાન કિંવા અરબ દેશ ઉપર સ્વારી કરવાની વાત ઈંગ્લાંડમાંના ઘણાક બિશપ (પાદરી) લોકોને પસંદ પડી છે. અને આવા કામમાં ઈશ્વર રસ્તો બતાવે અને મદદ કરે તે સારૂ તેઓ તેની પ્રાર્થના કરે છે. આ પ્રકાર જેવો જોઈએ તેવોજ છે એમ ઈંગ્રેજ લોકોને લાગે છે, અને તેને માટે કોઈ આશ્ચર્ય બતાવતું નથી. પરંતુ લડાઈ ન કરતાં સલાહ કરવી એ મતનું રક્ષણ કરવાને માટે જો કોઈ સભા ભરવામાં આવે ને તેનું અધ્યક્ષ સ્થાન કોઈ બિશપ (પાદરી) સ્વિકારે તો માત્ર તેની વર્તણૂક અયોગ્ય માનીને તેના ઉપર કડવા શબ્દોનો પ્રહાર કરવામાં આવે છે. જુદા જુદા દેશના પ્રતિનિધિની એક મંડળી સ્થાપન કરવી ને દેશો દેશમાં ઠંઠા ઉત્પન્ન થાય તો તેમના નિકાલ તે મંડળીએ કરવા અને તે સર્વેએ માન્ય રાખવા; આવા વિચાર લોક કલ્યાણાર્થે યત્ન કરનારા કોઈ પરોપકારી ગૃહસ્થો આગળ આણે તો, તે લોકોને પસંદ પડતા નથી. આવા જ એક પ્રસંગે પોતાનું વિરૂદ્ધ મત પ્રતિપાદન કરતાં લોર્ડ કેન બુક બોલ્યો કે:— “યુદ્ધ કરતાં શાંતતાની જ સ્થિતિ દેશને વધારે ધાતક કરનારી થશે એવી મને જાણી શકા છે.” એ તેનું બોલવું સાંભળીને ‘તું પોતાના ઉપર જોટલી પ્રીતિ કરે છે તેટલી જ પાડોશી ઉપર કર’ આ દૈવી તત્વનો ઉ-

પદેશ કરનારા પાત્રી મંડળે ડોકાં ધુણાવ્યાં. તેજ પ્રમાણે ખ્રિસ્તી ધર્મનો વડો અધિકારી ડાક્ટર સૂરહાઉસ એ ઈંગ્રેજ લોકને યુદ્ધના કામમાં યોગ્ય કરવાને વાસ્તે તેમને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનાં સારીરિક ને નૈતિક શિક્ષણ આપવાની જરૂરીયાત વિષે ભાર મૂકીને ભાષણ કરતાં પોતાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરે છે કે:— “કૂનાએ શિયાળને ઘેરું હોય તો તે જેમ જે મળે તેને જગ્યાં ભરી તે ગરે છે. તે પ્રમાણે તેમણે પ્રસંગ આવે તો ગરવું જોઇએ.” અને છેવટ તે કહે છે કે:— “આપણા લોકોના અંગમાં એ નૈતિક ગુણ આવવાને વાસ્તે ને તેનો ફેલાવો થવાને વાસ્તે આપણે તેમને ઉત્તેજન આપવું જોઇએ; અને મારો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, દેવની મહેરબાનીથી તેમના મનમાં પ્રેરણા થઇને જ એ કામ થશે. ખીન્ન કશાથી થનાર નથી.” મોટા ધર્માધિકારીના આવાં પાંડિત્યની વિરૂદ્ધ ધર્માધિકારી પૈકી અથવા ખીજી મંડળી પૈકી કોઈ કંઈ જોણતું નથી. મતલબ કે એ વિચાર તેમને પસંદ પડે છે. પ્રીતિ, શાંતતા, પરોપકાર એ ખ્રિસ્તી ધર્મનાં રહસ્ય છે; પણ ખ્રિસ્તી દેવજોથી સુશોભિત થએલા અંગ્રેજ લોકોના વિચાર અને તે પણ ધર્મોપદેશકના મોંમાંથી નીકળેલા— કેવા છે તે જુઓ. આ વિચારની સાથે મળે એવું વર્તન ખીજી વાતમાં પણ જણાઈ આવે છે. પગથી રમવાનો દડાનો એક ખેલ છે. તે ઘણો ધાર્મિક ભરેલો હોય છે. તે ખેલ રમવાની મીલ બંધાય છે. તેમાં સરાસરી દર અઠવાડીએ અકસ્માતથી એક મનુષ્ય જોખમાય છે. આવી મીલોની હકીકતો વાંચવા વાસ્તે લોકો ઘણા ઉતાવળા થાય છે. તે જ પ્રમાણે જે વર્તમાન પત્રમાં મલ યુદ્ધની પૂરેપૂરી હકીકત આવેલી હોય છે અને જગતમાં શાંતતા રાખવા માટે શા શા ઉપાય

ચોજવા એ પ્રશ્નનો વિચાર કરવા સાર જરાએલી સભાની હકીકત એ ચાર ઝોળમાં પૂરી કરેલી હોય છે, તેવાં વર્તમાન પત્રો વેચાતાં લેવા માટે લોકોનાં ટોળેટોળાં દોડે છે; અને જે ચિત્રવાળાં વર્તમાન પત્રોમાં અર્ધાં ચિત્રો મનુષ્ય વદ્ધ સંબંધી અથવા મનુષ્ય વદ્ધનું કારણ થાય એવા પ્રકારનાં હોય તે વર્તમાન પત્રોને તેમની તરફથી ઘણો ઉદાર આશ્રય મળે છે.

મનુષ્યના નીતિ વિચારમાં ધણું જ બહાનું ડોળ પેશી ગયું છે. બહાર દેખાડવાના વિચાર જુદા અને વર્તનને પ્રવૃત્ત કરનારા અંતરના વિચાર જુદા. મિત્રભાવાત્મક નીતિના ઉચ્ચ વિચાર એ ઘણું અંશે દેખાડવાના વિચાર હોય છે. તેમનું લોક આગળ પ્રદર્શન કરવાનું માણસના મનમાં આવે છે. પરંતુ આચરણ કરવાનો વખત આવે છે ત્યારે ધણું કરીને શત્રુભાવાત્મક નીતિના વિચારોનો મનુષ્યના મન ઉપર અમલ એસે છે. આ સંબંધે મનુષ્યની સ્થિતિ ઇસા પનીતિમાંની “ શિયાળ અને બકરાની ” વાત પ્રમાણે થાય છે. આ એ પ્રકારના વિચારને લીધે ઉત્પન્ન થનારી ઈંગ્રેજ લોકના આચરણમાંની અસંબંધતા ઉપર બતાવેલી છે, તેના કરતાં પણ વધારે યુરોપમાંના ખ્રીસ્ત દેશોમાં દેખાય છે. શત્રુ ઉપર પણ ઉપકાર કરવો એ તત્વનો પ્રસાર કરવા માટે મોટી મોટી મંડળીઓ સ્થપાઈ, ને તેની મારફત ઠેકાણે ઠેકાણે ઉપદેશકો નિમવામાં આવ્યાં છે, પણ પ્રલક્ષ આચરણ ઉપર તેમના ઉપદેશનું કંઈ પણ પરિણામ થતું નથી. કેટલાક દેશમાં દરેક મનુષ્યને અમુક મુદત સૂધી લશ્કરમાં ચાકરી કરવી જોઈએ એવો ધારો છે, અને તે પ્રમાણે વિધાર્થિ અવસ્થા પૂરી થતાં જ લોકો પોતાનું આ કર્તવ્ય કરીને પછી કાયમનો ઉદ્યોગ કરવા માડે છે. એ જે લશ્કરી શિક્ષણ પ્રત્યેક મનુષ્યને મળે છે તેનો ઉપયોગ શત્રુ ઉપર ઉપકાર કરવાને માટે થાય છે કે અપકાર-

૨ કરવાને માટે થાય છે એ કહેવાની જરૂર નથી. શત્રુ ઉપર ઉપકાર કરે એમ ઉપદેશ કરીને ફરનારા મિશનરી મંડળના એ-જાંટોને પણ એ લશ્કરી શિક્ષણ મળેલું હોય છે અને એની વિરુદ્ધ કોઈ ચું કે ચાં કરી શકતું નથી. ફ્રેંચ લોકો જે અતિશય સૈન્યનું ખરચ મુગે મોડે ખમે છે તે પોતાના દેશમાં અથવા ખીજે ઠેકાણે એકાદુ ગદત્કલ્ય કરીને મનુષ્ય જાતના સુખની વૃદ્ધિ કરવા સાર નહિ; પણ તેમની જ અન્યાય ભરેલી અને જુલમની વર્તણુક બદલ યથા યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત મેળવીને જે પ્રાંતો તેમની પાસેથી લીધેલા છે તે પાછા મેળવવા માટે છે. આ વેર લેવા વાસ્તે ફ્રેંચ લોક એટલા ઉતાવળા થયા છે કે, ક્યારે આપણે લડાઈ શરૂ કરીએ એમ તેમને લાગે છે; અને જે કોઈ આપણને તેમ કરવા દે એમ તેમને લાગે તેના હાથમાં રાજસૂત્ર આપવાને તેઓ તૈયાર થાય છે. થોડા વખત ઉપર જ એક દેશાભિમાનની લહેર આવીને તેની સાથે એક સૂરા સિપઈના હાથમાં સર્વ સત્તા જવાનો સમય આવ્યો હતો.

ગ્રોટેસ્ટાંટ મતનો સ્થાપનાર જે માર્ટિન લૂથર તેની જન્મ ભૂમિ, અને ખ્રિસ્તીધર્મના ઉજવળ સ્વરૂપનું પીએર, એવો જે જર્મની દેશ તેની પણ સ્થિતિ ઉપર સરખીજ છે. આંતો હાલનો આદેશાહ સિંહાસન ઉપર બેઠો તે વખત તેણે પોતાના સૈન્યમાંના સિપાઈઓને જે વિચાર બતાવ્યા તેમાં દેશના વિચારનું પ્રતિબિંબ પડેલું હતું એવું કહેવાને હરકત નથી. પહેલું તો ઉચી પદવીની પ્રાપ્તિ બદલે ધન્યરતો તેણે અનેક પ્રકારે આભાર માન્યો, સાર પછી તેની ધન્યતાનું ગૌરવ બતાવીને, પોતાની વર્તણુક હમેશાં ધન્યરતે પ્રિય થાય એવીજ રાખવાને માટે આસ્વાસન આપ્યું અને છેવટ

કહ્યું કે:—“મારા પૂર્વજો સ્વર્ગમાંથી મારા તરફ જીવે છે એ મારે હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. મારે પણ સાં જવાનું છે ને બ્યારે તેવો પ્રસંગ આવશે ત્યારે આ લશ્કરનો, મેં કેવો ઉપયોગ કર્યો તેનો હિસાબ મારે આપવો પડવાનો. તે વખત આ સૈન્યનું અભિમાન રાખવા સરખી ને ઉજવણ કીર્તિનીજ વાત કહેવાનો સુદીન મળવો જોઈએ.” આ વિચારોને ખ્રિસ્તી ધર્મના તત્ત્વોમાં ખીલકુલ જગા મળતી નથી. પરંતુ જે લોકોના મન ઉપર ખ્રિસ્તી ધર્મના કેવળ ઉપરનાં પટ દીધેલા હશે તેમના આચારણ ઉપર તેનો પરિણામ કેવો થાય ? તથાપિ બંને પ્રકારના વિરોધી વિચારની તોડ જોડ કરવાની ઈચ્છા મનુષ્યોને બહુ હોય છે. ઉપર કહેલા જર્મન બાદશાહેજ હાલમાં એક મધ્ય યુદ્ધને ઉત્તેજન આપનારી મંડળીની પ્રશંસા ઉપર ભાષણ કર્યું ને તરતજ ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરીને તે ભાષણની સમાપ્તિ કરી.

સમાજમાંના લોકો સાથે મિત્રભાવથી ચાલવાની આવશ્યકતા હોવાથી ઉત્પન્ન થએલા અંતર નીતિના નિયમ ને પારકા સાથે શત્રુ ભાવથી ચાલવાની ટેવ પડવાથી અંતઃકર્ણમાં ઠરેલા બહિર્નીતિના નિયમ આ બેઉનો મનુષ્યના મન ઉપર કેવો પરિણામ થાય છે ને બહિર્નીતિના વિચારોનું મનુષ્યના મન ઉપર હજી સૂધી કેટલું ઉપરીપણું છે એ જોવું હોય તો અંતર નીતિનો ઉપદેશ કરનારા (પાત્રિ) ધર્મોપદેશકની સંખ્યા ને બહિર્નીતિના નિયમ અમલમાં આણવા વાસ્તે રાખેલા સૈન્ય માહેના સિપાઈની સંખ્યા એમનું પ્રમાણ જોવું. લાખો ધર્મોપદેશકો “ શત્રુ ઉપર પ્રતિ કરો ” “ શત્રુઓના અપરાધોની ક્ષમા કરો ” ઇત્યાદિ અતિ ઉચ્ચ તત્ત્વોના ઉપદેશ કરતા ફરે છે, અને મનુષ્યનો જીવ લેવાની વિદ્યામાં જેમણે

પ્રવિણતા મેળવી છે એવા કોટયાવધિ સિપાઈઓ શત્રુનું વેર લેવા સાફ અથવા નિરુપદ્રવી લોકોને ત્રાસ આપવા માટે તૈયાર થઈને બેઠેલા છે.

આટલીવાર સૂધી કહેલા આ બે પ્રકારના નીતિવિચારની સાથેજ વળી એક પ્રકારના નીતિવિચારનો વધારો થાય છે. આ ત્રીજા પ્રકારની નીતિની કલ્પનામાં ધર્મ, ઇશ્વર ઇત્યાદિકનો વિચાર બીજાકુલ કરવામાં આવતો નથી અને સૃષ્ટિ ક્રમાનુસાર સ્વાભાવિક રીતે ઘડાઈ આવનારી વાતોનો માત્ર વિચાર કરવામાં આવે છે. આ નીતિવિચારનું વલણ વર્તનના ઉપયોગ ઉપરથી તેની કીમત ઠરાવવા તરફ હોય છે. હળવે હળવે આવા પ્રકારના નીતિવિચાર પ્રકટ થતા જવા એ સ્વાભાવિકજ છે. કારણ ઇશ્વરનો અંશ માનેલા રાજાઓએ ધાલી દીધેલા નીતિ નિયમ હો, અથવા સ્વાભાવિક આવશ્યકતાને લીધે તે ઉત્પન્ન થએલા હો, પણ તેમના ઉપયોગ તરફ લક્ષ જઈનેજ તે પ્રથમ અસ્તિત્વમાં આવેલા હોય છે; ને આ કારણ થોડે ઘણે અંશે ઘણાક લોકના લક્ષમાં આવેલાં હોય છે. એકવાર ધર્મ આજ્ઞાઓ કાયમ થઈ એટલે તે જો કે ઇશ્વરની આજ્ઞા છે, એમ સમજીને પાળવામાં આવે છે, તોપણ તેમની જરૂરીયાતને માટે પણ થોડી ઘણી કલ્પના મનુષ્યના મનમાં હોય છે જ.

આ નીતિવિચારોનાં બીજા કોઈ કોઈવાર કેવળ અભણ લોકોમાં પણ નજરે પડે છે. માદાગારકરના લોકોવિષે એક શોધકે નીચેની માહિતી આપી છે:—

“ વ્યભિચાર, ચોરી અને ખુન આ અપરાધો બદલ શિક્ષા કરવાના કાયદા તેમનામાં છે. કોઈએ કોઈના માળાપને ગાળ દીધી તો તે અપરાધને વાસ્તે પણ દંડની શિક્ષા ઠરાવેલી હોય છે.

તેઓ કોઈ પણ ગમે તેવા જીવ કારણ માટે સોગન લેતા નથી; અને આ વાતનું કારણ તેમને પૂછ્યું ત્યારે તેઓ બોલ્યા કે ‘વર્તનના આવા નિયમ હોય તે સોમવાળા ને યોગ્ય છે. આવા કાયદા નહોત તો અમારાથી એક ઠેકાણે રહેવાયું નહોત’.

છેવટે છેવટ લખેલા હીન્દૂ ગ્રંથોમાં પણ આ વિચારોનો આભાસ નજરે પડે છે. તેમના ગ્રંથમાં જો કે ઘણું ઠેકાણે ઇશ્વરની ઇચ્છા અને ઇશ્વરનો ભય એજ કલ્પના જ્યાં ત્યાં મુખ્યત્વે કરીને જડી આવે છે, તોપણ કોઈક પ્રસંગે ઉપયોગની કલ્પનાનું પણ બીજા જડી આવે છે. એકલીઝ્યા સ્ટીક્સ નામના ગ્રંથ કર્તાએ વર્તનના જે કેટલાક નિયમ આપેલા છે તે ખરેખર તેની સમજણ પ્રમાણે પણ ઇશ્વરની આજ્ઞાનું પરિણામ નથી. બીજા ઉપર અવલંબીને રહેવું, આળસની ઇચ્છા રાખવી, બોલવામાં સાવધાની રાખવી, ખાવાપીવાના કામમાં નિયમસર રહેવું, ઇત્યાદિ ઉપદેશની વાતો ફક્ત અનુભવ ઉપરથી કહેલી દેખાય છે. કેટલાક ઇન્જિનિયર તત્ત્વવેત્તાએ કેવળ ઉપયોગ તરફ લક્ષ દેધને નીતિનો વિચાર કરેલો હતો એમ જણાય છે. તેમણે ઉપયોગાત્મક નીતિના પાયાવાળું શાસ્ત્રજ બનાવેલું હતું. ખૂલ લખે છે કે:—

“ઘણાં વર્ષોથી નિરર્થક થયેલા ધર્મ આચારોનો ટાહોટોપને કંઠાળો આવ્યો હતો. લાંબાકાળથી ચાલતી આવેલી ને ચાલતા ધર્મની સાથે એક જીવ થઈ ગએલી અનંત રીતીના આચારની ભાંજગડમાં ન પડતાં પોતાના અવલોકન ને અનુભવ એમના ધોરણે કેવળ ઉપયોગના પાયા ઉપર નીતિની ઇમારત ઉભી કરવાનો તેણે ચેતન કર્યો છે. તેનાં જે અનેક વચનો છે તેમાં સદાચારે ચાલવાથી આ દુનીયામાં કયા ફાયદા થવા સરખા છે તે બતાવ્યા છે. પંરલો-

કની કલ્પનામાંની તેના નીતિશાસ્ત્રમાં જગા જ નથી. આ વિચારો વિષે પોતાનો અભિપ્રાય આપતાં તે કહે છે કે:—

“આ ઈન્જિનિયર તત્ત્વનાં નીતિશાસ્ત્ર તેમના ધર્મ મિશ્રિત નીતિ શાસ્ત્ર કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. કારણ તેમાં અર્થ વગરની વાતોને ખીલકુલ અવકાશ જ ન આપતાં આવશ્યકના કર્તવ્યોના દૃઢ વિચાર કરેલા છે, પણ મનુષ્યનું આ લોકનું કલ્યાણ એ આ નીતિશાસ્ત્રનું મૂળ છે. ઈશ્વર ભક્તિ અને બંધુ પ્રીતિ એથકી સહુશુણી ઉત્પત્તિ થાય છે એમ તેમાં કહેલું નથી એમ કહીને લોકો નિંદા કરે તેની ઉરકત નથી.

છેવટ થયેલા ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો પણ ઉપયોગાત્મક નીતિ ઉપર જ વિશેષ ભાર હતો. પ્લેટોનો સંવાદ ને આરિસ્ટોટલનાં નીતિશાસ્ત્ર, એમાં નીતિ વિચાર ધર્મ વિચારથી બહુ જુદા કરેલો છે અને નીતિની ઇમારત ઉપયોગના પાયા ઉપર ઉભી કરવાનો યત્ન કરેલો દેખાય છે.

પ્રાચીન લોકોને મૂકીને અર્વાચીન લોકો વિષે વિચાર કરીએ તો દિવસે દિવસે નીતિ વિચારોને ધર્મ વિચારોથી જુદા કરવા તરફ લોકોની પ્રવૃત્તિ ચલી જાય છે એમ દેખાય છે. પેલી કરીને ઈંગ્લાંડમાં એક ઈશ્વર વિદ્યામાં પ્રવિણ ને તત્ત્વવેત્તા પુરૂષ થઈ ગયો છે, તેણે જાને પ્રકારથી નીતિની સિદ્ધતા કરીને બતાવી છે. ધાર્મિક લોકોને વાસ્તે ઈશ્વરની આજ્ઞા ઉપરથી સદ્વર્તન ક્યાં ને નકારાં વર્તન ક્યાં તે ઠરાવ્યું છે, ને ધર્મ વિચારો ઉપર જેમની શ્રદ્ધા નથી તેમને વાસ્તે કેવળ પરિણામ તરફ લક્ષ આપીને યોગ્ય વર્તન કયું ને અયોગ્ય વર્તન કયું તે બતાવેલું છે. આ તત્ત્વવેત્તાના મરણ પછી તેણે આપેલી નીતિની પહેલી શાખીતી પછાડી પડી, પરંતુ ખીજની માત્ર સારી રીતે વૃદ્ધિ થઈ. એના અને મિલ્લ

એમણે તો ઉપયોગની જ કસોટી વર્તનને લગાડવી જોઈએ; ખીજ કોઈ પણ લગાડાય નહિ, એવું સપ્રમાણુ સિદ્ધ કરેલું છે. ઇશ્વરની આજ્ઞા વિષે વિચાર ન કરતાં જે વર્તનથી મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણ થશે તે સદર્તન અને જેથી અકલ્યાણ થશે તે દુર્વર્તન, એ આ નીતિનું મહાન તત્ત્વ છે. નીતિએ ચાલવાને ઇશ્વરની આજ્ઞા તરીકે જે કારણ બતાવવામાં આવે છે તે નષ્ટ કરીને તેની જગાએ મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણ એ કારણ ધાલવું જોઈએ એવું મિલ્લનું દૃઢ મત થયું હતું. ઇશ્વર વિષે તેનો વિચાર કેવો હતો એ સમજ્યા એટલે તેનો એવો મત થવો કેટલો સ્વાભાવિક છે તે જણાઈ આવશે. તેણે એક વખત કહ્યું છે કે:—“જેમનાં કૃત્યો મનુષ્યના અતિ ઉચ્ચ નીતિ વિચારોની કસોટીએ ઉતરે નહિ તે લોકના પરમેશ્વરને હું કદી ‘સારો’ કહેનાર નહિ. અને એવું ન કહેવાને માટે જો તે મને નરકમાં જવાની શિક્ષા આપે તો તે હું ખુશીથી ભોગવીશ.

સારા અથવા નકારા વર્તનની ખીજ પણ કસોટી છે અને તેની પણ ઉત્પત્તિ ખીજ નીતિ વિચારોની સાથે જ થયેલી છે. કોઈ પણ પ્રકારનું વર્તન ટેવથી ચીકે પડવા માંડ્યું એટલે તે વિષે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એક સમાજના લોકો એક જ પ્રકારના નીતિનિયમ પાળતા હોવાથી તે સર્વની તે નિયમના સારા પણા વિષે સરખીજ સમજુતી બને છે. લાંબા કાળ સુધી એક ખીજના સહવાસમાં રહેવાથી મનુષ્યોમાં કેટલીક કલ્પના ને સમજણો ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. તેમના યોગથી સમાજના હિતનાં જે વર્તન હોય તે વિષે મનુષ્યના મનમાં સ્વાભાવિક પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જે અહિતનાં હોય તે વિષે તિરસ્કાર લાગે છે. આવો મનુષ્યને જે મોધ થાય છે તે, તેના મન ઉપર અનેક યુગોનો જે સંસ્કાર થયે-

હો હોય છે તેને લીધે થાય છે. તે વખત મનુષ્યનું લક્ષ ઇશ્વરની આજ્ઞા તરફ અથવા વર્તનના પરિણામ તરફ જતું નથી. મનુષ્યની ખરૂં ખોટું જોળખવાની આ શક્તિ તે કંઈક મનુષ્ય સિવાયનાં બીજાં પ્રાણીઓની પ્રેરણા બુદ્ધિ સરખી હોય છે; તેમાં વિચારવાનું કારણજ નથી. મનમાં પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયા બરોબર સાફ કંઈ અંતે ખોટું કંઈ એ અંતર જ્ઞાનથી જ સમજાય છે. જીવનાર્ય કલહ જેમના અંગમાં જીવન સામર્થ્ય વધારે હોય છે એવા પ્રાણીઓનો જે વર્ગ છે તેથી મનુષ્યના મનમાં એવી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવાને મદદ મળેલી હોવી જોઈએ એમ જણાય છે. મનુષ્યનાં પ્રતિ ક્ષણે જે વર્તન ચાલતાં હોય છે તે કરતી વખતે તેને વિચાર કરવાનો અવકાશ જ મળતો નથી. કંઈ વર્તન સાફ ને કંઈ વર્તન નહાઈ એ તત્કાળ સમજવાની જરૂર હોય છે. એ સમજાયું હોય તોપણ તે પ્રમાણે જ મનુષ્ય ચાલે છે એમ નથી, તથાપિ આ જ્ઞાનની તેના આચરણ ઉપર પુષ્કળ અસર થાય છે. જે મનુષ્યોની ખોટા ખરાની કલ્પના તેમની સમાજ સ્થિતિને યોગ્ય એવી હોય છે તેમના અંગમાં જીવન સામર્થ્ય વધારે ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમની જીવનાર્ય કલહમાં બીજાં મનુષ્યો ઉપર સરસાર્થ થાય છે. આવી રીતે આસપાસની સ્થિતિ પ્રમાણે મનુષ્યની સદસદ્વિચાર બુદ્ધિ બને છે.

ઉપર કહેલા પ્રકારની સદસદ્વિચાર બુદ્ધિ જે લોકોમાં થોડા ધણા સુધારો થયેલો છે તેમનામાં પણ જણાઈ આવે છે. કુંક કહે છે કે:—

“ટાહિટી બેઠના લોકો સદસદ્વિવેક બુદ્ધિની સ્ફુર્તીથી ખરૂં ખોટું જોળખે છે; અને બીજાઓએ જે પ્રકારનાં વર્તન પોતાની સાથે કર્યાં હોય તો તે તેમને દોષ દે, તેવા પ્રકારનાં વર્તન તેમના

તરફથી ખીજાઓ પ્રત્યે થાય તો તેમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ તેમનું મન તેમને ખાવા માંડે છે.

કેટલાક સુધરેલા લોકોની પૂર્વ સ્થિતિમાં પણ આવા પ્રકારની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ હોય છે. પ્રાચીન હિંદુ લોકના પુસ્તકમાં આનો પુરાવો જડી આવે છે. એક વખત દ્રૌપદીને પોતાના સહચાર સંપત્તિ સ્વામીની વિપત્તિ બદલે ધણું જોડું લાગ્યું. તે પ્રસંગનું વર્ણન મહાભારતમાં આપેલું છે. આવી સાધુવૃત્તિએ ચાલનાર મનુષ્ય ઉપર સંકટો આણનાર દેવ કેટલો અન્યાયી હોવો જોઈએ એવું કહીને તે ઈશ્વરને દોષ આપતી હતી; પરંતુ બુદ્ધિ. શિરે તેને ઉત્તર આપ્યો કે:—

વલ્ગુ ચિત્રપદં શ્લક્ષ્ણાં યાજ્ઞસેનિ ત્વયા વચઃ ।

ઉક્તં તચ્છૂતમસ્માભિર્નાસ્તિક્યં તુ પ્રમાણસે ॥

નાહં કર્મ ફલાન્વેષી રાજપુત્રિ ચરામ્યુત ॥

દદામિ દેય મિત્યેવ યજે યદ્વ્યમિત્યુત ॥

અસ્તુ વાત્ર ફલં મા વા કર્તવ્યં પુરુષેણ યત્

ગૃહે વા વસતા કૃણો યથાશક્તિ કરોમિ તત્ ॥

ધર્મ એવ મનઃ ક્રુણો સ્વભાવાચૈવ મે ધૃતસ્ ।

ધર્મ વાણિજ્યકો હીનો જઘન્યો ધર્મગ્રાદિનામ્ ॥

ન ધર્મફલમાપ્નોતિ યો ધર્મં દોઘ્ધુમિચ્છતિ ।

યશ્ચૈનં શંકતે કૃત્વા નાસ્તિક્યાત્પાપચેતનઃ ॥

અતિવાદાદ્વાદાભ્યેષ મા ધર્મમભિ શંકિથાઃ ।

ધર્માભિશંકી પુરુષસ્તિર્યગ્ગતિપરાયણઃ ॥

અર્થ.

હે યામુસેનિ, તે જે ઉત્તમ અને સુકુમાર ભાષણ કયું તે મેં સાંભળ્યું, પરંતુ તું નારિતક પાણાનું ભાષણ કરે છે. રાજપુત્રી, હું જે કર્મ કરું છું તે, તેમાંથી મને ફલ મળશે એ લાલચથી કરતો નથી. જે આપનું યોગ્ય છે તે હું આપું છું અને જે યજ્ઞાદિ કર્મો કર્તવ્ય છે તે હું કરું છું. ફળ મળો અથવા ન મળો, મનુષ્યનું જે કર્તવ્ય છે તે કરવા માટે હું ધેર અથવા વનમાં હોઉં તોપણ હાં મારાથી થાય એટલો યત્ન કરું છું. મારા સર્વ વિચાર સ્વાભાવિક રીતે જ કર્તવ્ય તરફ લાગેલા છે. ફળને માટે ધર્માચરણ કરનારો પુરૂષ નીચ છે. ગાયનું જેમ દુધ છઠ્ઠાડવામાં આવે છે તેમજ ધર્માચરણમાંથી જે પોતાનું હિત મેળવવા ઇચ્છે છે તેને તે મળતું નથી; અને જે પાપાત્મા ધર્માચરણ કરીને નારિતક બુદ્ધિથી શંકા લાવનારો થાય છે; તેને પણ તેનું ફળ મળતું નથી. તું કર્તવ્ય કર્મો વિષે શંકા લાવીશ નહિ. તે શંકા લાવનારો પુરૂષ પશુ તુલ્ય થાય છે.

તેજ પ્રમાણે જીજ્ઞા એક પ્રાચીન ગ્રંથમાં પણ એવા વિચાર મળી આવે છે. નીચેના અર્થનો શ્લોક રામાયણમાં છે.

“ સદાચારનાં વર્તન માણસોએ કરવાં જ જોઈએ. જો સ્વર્ગ ન હોત ને ઈશ્વર ન હોત તોપણ સદાચારોથી ચાલવું એ મનુષ્યોનું કર્તવ્ય રહ્યું હોત. યોગ્ય વર્તન ક્યાં તે જાણખીતે તે પ્રમાણે ચાલવું એ માણસને અવશ્યનું છે.*

* રૂપેનસર સાહેબે પોતાના પુસ્તકમાં સંસ્કૃત ગ્રંથનાં ઇંગ્રેજી ભાષાંતરનાં જે પુસ્તકો છે તેમાંથી ઉતારા લીધેલા છે. તેમણે જે પુસ્તકોમાંથી ઉતારા લીધેલા છે તે પુસ્તકો અહીં અને મુંબઈમાં

‘મનઃ પૂતં સમાચરેત’ કરીને એક સાહિત્યનું વચન છે. તે ઉપરથી પણ આપણા લોકોમાં સદસદ્ધિવેક યુક્તિને કેટલુંક મહત્વ આપ્યું હતું એમ જણાય છે. મનને જે આચરણ શુદ્ધ લાગે તે સદ્દર્શન, તે મનને જે અશુદ્ધ લાગે તે દુર્વર્તન. ઉપરના સાહિત્ય વચનનો વિપરીત અર્થ કરવાનો જે ચાલ પડેલો છે તે પ્રમાણે માત્ર સમજવા યોગ્ય નથી. મનુષ્યનાં આચરણ હમેશાં જ સદસ-દ્ધિવેક યુક્તિના ઉપદેશ પ્રમાણે હોય છે એમ નથી. એ યુક્તિ તેને સાફ કયું છે તે જોતું કયું છે તે કહે છે. મનુષ્યના હાથથી જોતું કામ થાય ત્યારે આપણે જોતું કામ કરીએ છીએ આ વિચાર તે-મના મનમાં આવે છે અને તેમનાં મન તેમને ખાય છે.

ચિની લોકોમાં સદસદ્ધિવેક યુક્તિને વિલક્ષણ મહત્વ આપવામાં આવે છે એવું એડકિન્સે તે લોકો વિષે જે માહિતી આપી છે તે ઉપરથી સમજાય છે. તે કહે છે કે:—

“તેમની આગળ જે એકાદ નવા ધર્મમતનું પ્રતિપાદન કરી-એ તો તેમની પરીક્ષા કરવાની રીતિ કેવળ જુદી છે. તેમાં

પણ મળવા જેવાં નથી એવું શોધ કરવાથી જણાયું છે. દુપેન્સર સાહેબે ઈંગ્રેજી વાંચનારાઓને વાસ્તે પુસ્તકનાં નામ તે પૃષ્ઠ પણ આપેલાં છે, પરંતુ સંસ્કૃત ગ્રંથોનાં નામ સિવાય બીજી કંઈ મા-હિતી આપી નથી. તેથી સંસ્કૃત ગ્રંથોમાંથી મૂળ શ્લોક શોધી કઢાવવો એટલે સર્વ ગ્રંથોની ચાલવણી કરવા સિવાય બીજો રસ્તો નથી. જે ઠેકાણે ધોરણ ઉપરથી મૂળ શ્લોક મળે એવું હતું તે ઠેકાણે તે કઢાવવાનો પ્રયત્ન કેટલાક વિદ્વાન મિત્રોની સહાયતાથી કર્યો છે. જે ઠેકાણે મૂળ જડ્યું નથી તે ઠેકાણે બાષાંતરથી ચલાવી લેવાની જરૂર પડી છે.

કહેલી વાતો નીતિને અનુસરીને છે કે નહિ એ તેઓ જુએ છે. તે ધર્મમાંની નીતિ જે તેઓની નીતિ વિચારની કસોટીમાં ઉતરે તો તે ધર્મનું સારાણું આનાકાની ન કરતાં એકદમ કપુલ કરે છે. તે ધર્મ ઇશ્વર પ્રણિત છે કે નહિ ને ઇશ્વરપ્રણિત હોય તો તે બદલ પ્રમાણ શાં છે તે વિચારોની ભાંજગડમાં તેઓ પડતા નથી. ધર્મ ગમે તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો હોય પણ તે સારો હોય એટલે બસ એમ તેમને લાગે છે.” ખીજે એક ઠેકાણે કનૂ ફ્યૂશિઅસના નીતિ વિચારો વિષે લખતાં પાપ વિષે તેમની કલ્પના શી હતી તે એડકિન્સ એણે કહ્યું છે. ઇશ્વરનો હુકમ તોડવો એ પાપનું તે લક્ષણ કરતો ન હોતો. તેના મત પ્રમાણે જે વર્તન વડે પોતાની યોગ્યતા ઓછી થાય એવું મનુષ્યને લાગે ને જેની સદસદ્ધિવેક બુદ્ધિને પસંદ પડે નહિ તે પાપ. આ ઠેકાણે હમેશાં માલુમ પડતી વિચાર સરણીનો કેવળ વૃત્કમ થયેલો નજર આવે છે. પ્રથમ તો પોતાનો ધર્મ ઇશ્વર પ્રણિત છે એવું લોકોને લાગે છે ને તેથી પોતાના ધર્મમાં જે નીતિ કહેલી હોય તેજ ખરી નીતિ એવી તેમની સમજણ હોય છે; પણ આ ઠેકાણે ધર્મ ઉપરથી નીતિની પરીક્ષા ન કરતાં નીતિ ઉપરથી ધર્મની પરીક્ષા કરેલી છે. આવે પ્રસંગે નીતિ ઠરાવવાનો રસ્તો સદસદ્ધિવેક બુદ્ધિ એજ છે.

અર્વાચીન સુધરેલા લોકો માહેના ગ્રંથકારોમાં પણ મનુષ્યમાં સદસદ્ધિવેક બુદ્ધિનાં અસ્તિત્વ કપુલ કરનારા અને આ બુદ્ધિને નીતિની કસોટી માનનારા લોકો છે. તેમના બે વર્ગ છે. પહેલા વર્ગમાંના લોકોનો મત ઉપર કહેલા કનૂ ફ્યૂશિઅસના મત પ્રમાણે છે. ઇશ્વરની કહીને માની લીધેલી આત્મા ગમે તેવી હોય તોપણ સદસદ્ધિવેક બુદ્ધિને જે ખરું લાગે તેજ સાચું. આ નીકાલ ઉપર અપીલ

નથી એવું તેમને લાગે છે. એ લોક એથી પણ થોડાક અગાડી જાય છે ને કહે છે કે, જે આજ્ઞા ઈશ્વરની કહીને મનાય છે તે ઈશ્વરની પાસેથી મળેલી છે કે નહિ એ ઝોળખવાને સદસદ્વિવેક યુક્તિ એ એક સાધન જ છે. જે આજ્ઞા આ યુક્તિની કસોટીમાં ઉતરે છે તે ઈશ્વર પાસેથી મળવી શક્ય છે; પરંતુ જે તે કસોટીમાં ઉતરતી નથી તે ઈશ્વર પાસેથી નીકળે એ અસંભવનિય છે. પહેલા વર્ગના લોકોની પેઠે બીજા વર્ગમાના લોકો સદસદ્વિવેક યુક્તિને પ્રાધ્યાન આપતા નથી. તે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓને પ્રથમ સ્થાન આપીને તેમની નીચેની પાયરી ઉપર સદસદ્વિવેક યુક્તિને ખેસાડે છે. તેમના મત પ્રમાણે આ યુક્તિનું કામ એટલું જ કે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓને અનુસરીને સારાં ક્યાં ને ખોટાં ક્યાં એ તેણે મનુષ્યને હમેશાં બતાવતા રહેવું. આ બે વર્ગના લોકોના વિચારોમાં ઘણું મળતાપણું છે. સદસદ્વિવેક યુક્તિને જે ખરાખોટાનું જ્ઞાન થાય છે તે પરિણામ તરફ લક્ષ જઈને થતું નથી; એવો જ આ બંને વર્ગના લોકોનો મત છે. આ યુક્તિની ઉત્પત્તિ વિષે પણ બંનેના વિચાર સરખા જ છે. આ સંબંધી તેમણે પ્રથમથી કંઈ કહ્યું ન હોય તો પણ ઈશ્વરેજ તે (યુક્તિ) મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન કરેલી છે એવું તેમને લાગે છે. સદસદ્વિવેક યુક્તિ મનુષ્ય સ્વભાવ સાથે જડેલી છે એમ તેમનો મત હોવાથી ને મનુષ્ય સ્વભાવ સર્વત્ર સરખોજ છે આ સામાન્ય સમજાતી ઉપર પણ તેમનો વિશ્વાસ હોવાથી ખરાખોટાનો વિચાર પણ સર્વ મનુષ્યમાં સરખો હોવો જોઈએ એવો તેમનો મત હોય એ સ્વાભાવિક છે.

પરંતુ સદસદ્વિવેક યુક્તિનો ઉલ્લેખ કરતાં આરંભમાં તેની ઉત્પત્તિ વિષે જે દિગ્દર્શન કરેલું છે. તે ઉપરથી લક્ષમાં આવશે કે, આ યુક્તિના અસ્તિત્વ વિષે જો કે ઉપરના નીતિકારોના વિચાર

પસંદ કરીએ; તોપણ તેની ઉત્પત્તિ વિષે મત ભેદ થવો શક્ય છે. મનુષ્યને અંગે જોઈને જાણખવાની આ વિલક્ષણ શક્તિ છે ખરી, પણ તે દેવી કારણથી ઉત્પન્ન થયેલી દેખાતી નથી. મનુષ્યને જે પ્રમાણે ઈશ્વરે પ્રત્યાક્ષ ધડેલો નથી પણ તે ખીજા પ્રાણીઓથી ઉત્ક્રમણ વડે ઉત્પન્ન થયેલો છે; તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય સ્વભાવની ઘટના પણ ઉત્ક્રમણ વડે જ અસ્તિત્વમાં આવેલી છે. સ્થિતિ ભેદ પ્રમાણે મનુષ્યને જીદાજીદા પ્રકારનાં વર્તન કરવાની જરૂર પડી અને વર્તનના અનુરોધથી તેના મન ઉપર સંસ્કાર થતા જઈને સદસદ્ધિવેક યુદ્ધિ ધનતી ગઈ છે. ઉત્પત્તિનો પ્રકાર મનમાં આણીએ તોપણ પરિસ્થિતિના પ્રમાણ પ્રમાણે યુદ્ધિ ભિન્ન હોવી જોઈએ એ તરત જ દેખાઈ આવશે; અને વસ્તુ સ્થિતિ પણ તેવી જ છે. ‘મનુષ્ય સ્વભાવ સર્વત્ર સરખો છે,’ વગેરે સિદ્ધાન્ત અંશતઃ માત્ર ખરા છે. તે સૃષ્ટિ માહેના સર્વ મનુષ્યોને લાગુ પડનારા નથી. આ પુસ્તકમાં અગાડી પૃથ્વી ઉપરના જીદાજીદા પ્રકારના લોકોની વિલક્ષણ સમજણોનાં ઉદાહરણો આપેલાં છે. તે ઉપરથી દેખાઈ આવશે કે, એક જ વાત એક ઠેકાણાના-લોકોને સારી લાગે છે, ખીજા ઠેકાણાના લોકોને ખોટી લાગે છે અને ત્રીજા ઠેકાણાના લોકો તે વિષે ઉદાશીન હોય છે. માટે નીદાન એટલું તો નક્કી છે કે, ખરાખોટાનું મનુષ્યને જે સહજ જ્ઞાન થાયછે તે સર્વ ઠેકાણાના મનુષ્યોમાં સરખું નથી.

વર્તનનું ખરાપણું અથવા ખોટાપણું સદસદ્ધિવેક યુદ્ધિથી ઠરાવવાનો જે નીતિનો પ્રકાર છે તે ઘણાખરો ઉપયોગાત્મક નીતિ સરખો જ છે. જે વર્તન સમાજના હિતનું હોય તે સાચું ને જે અહિતનું હોય તે નહાચું એવું ઉપયોગાત્મક નીતિના અનુયાયીઓ

કહે છે, અને તે તે સામાજિક સ્થિતિને યોગ્ય એવાં જે વર્તન હોય તે સારાં અને અયોગ્ય હોય તે નકારાં એમ જ સદસદ્વિવેક બુદ્ધિને લાગે છે; અને સામાજિક સ્થિતિ બદલાઈ એટલે સદસદ્વિવેક બુદ્ધિમાં પણ ફેર પડે છે; એમ તેની ઉત્પત્તિનું કારણ જોઈએ તો દેખાઈ આવે છે. આ ઉપરથી આ જે મતોનો કટલો મેલાપ છે તે લક્ષમાં આવશે.

આટલીવાર સૂધી જે વિવેચન થયું તેનો થોડામાં સારાંશ આપ્યો હોય તો ઠીક પડે. આ સારાંશ આપતા પહેલાંનો ક્રમ અને વિચારોની દિશા કોઈક પ્રસંગે બદલવી પડશે.

જેમના અંગમાં જીવનનું સામર્થ્ય વધારે હોય તેમણે જીવવું ને જેમના અંગમાં તે જરૂર કરતાં ઓછું હોય તેમણે મરવું આ સૃષ્ટિક્રમ ચાલેલો છે; માટે પ્રાણીઓની બધી શક્તિઓનો વ્યય, આસપાસની સ્થિતિમાં રહેવાની તેના અંગે યોગ્યતા આણવાના કામમાં થાય છે. મનુષ્ય પ્રાણી એ, આ નિયમનો અપવાદ નથી. અનાદિ કાળથી મનુષ્યોના જુદા વર્ગ થતા ગયા હશે. જે મનુષ્યોની કલ્પના ને સમજૂતી તેમની પરિસ્થિતિને યોગ્ય હશે તેમનો જ જીવનાર્થ કલહમાં નિભાવ લાગ્યો હશે; અને જેમની તેવી નહિ હોય તેઓ નાશ પામીને તેમની જગા તેમના ઉપર સરસાઈ કરનારા લોકોથી પૂરાઈ ગયેલી હશે.

કાંઈ વિશેષ પ્રકારની સ્થિતિને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા અપવાદને બાદ કરીને બાકીનાં જંગલી ને સુધરેલા એવા અને પ્રકારનાં લોકોને આત્મ સંરક્ષણમાટે બહારનાં લોકો સાથે શત્રુતાથી ચાલવું પડતું અને સમાજમાના લોકો સાથે ગિરભાવથી ચાલવું પડતું. આવાં જે પ્રકારનાં વર્તન મનુષ્યને કરવાં પડવાથી એ પ્રકાર

રની કલ્પના અને સમજુતી પણ તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થવાની આવશ્યકતા થઈ.

જે ઠેકાણે સ્વદેશીય ધર્મ ચાલતો હોય છે તે ઠેકાણે આ બેઉ પ્રકારના નીતિ નિયમોમાં વિરોધ તેટલો સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવતો નથી. શત્રુનો નાશ કરવો અને અંદરના કલહ નષ્ટ થાય એવી રીતિનું વર્તન રાખવું. આ બંને પ્રકારની આજ્ઞા એકજ અધિકારી પુરૂષ તરફથી થાય છે; પછી તે અધિકારી પુરૂષ તે વખતે રાજ્ય કરનારો રાજા હો, અથવા ઈશ્વરનો અંશ માનેલો પૂર્વનો રાજા અથવા શાસ્ત્રકાર હો. આવા પ્રસંગે નીતિ નિયમ પાળવાની જે આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે તે તેમના પરિણામ તરફ લક્ષ દેખતે થતી નથી, પણ આજ્ઞા પાળવાના કર્તવ્યને લીધે થાય છે; અને બંને પ્રકારની આજ્ઞાનો ઉદ્દેશ એકજ હોવાથી તે બંનેમાંનો વિરોધ ઉઘાડી રીતે લક્ષમાં આવતો નથી; પરંતુ જે સ્વદેશીય ધર્મમાં શત્રુભાવાત્મક નીતિ અને મિત્રભાવાત્મક નીતિ આ બંનેનો ઉદ્દેશ એક હોય, અને બંનેના અધિકાર સરખા માનેલા હોય, તે ધર્મની જગા જો ખ્રિસ્તી ધર્મ સરખા પર ધર્મે લીધી હોય અને તે નવા ધર્મમાં જો મિત્રભાવાત્મક નીતિની માત્ર આવશ્યકતા દેખાડીને શત્રુભાવાત્મક નીતિનો તિરસ્કાર કરેલો હોય તો, આ બે પ્રકારના નીતિ નિયમોમાંની અસંબંધતા કેવળ ઉઘાડી દેખાવા લાગે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મનો ચારે તરફ ફેલાવો થયો તોપણ જુદાજુદા દેશો વચ્ચે વેર અને યુદ્ધો ચાલુજ હતાં ને તે હજી પણ ચાલુ જ છે એમ કહીએ તોપણ હરકત નથી. આવી સ્થિતિ હોવાથી શત્રુ નીતિના વિચારોની આવશ્યકતાનો અંત આવ્યો ન હોતો; અને નવીન ધર્મમાં એ વિચાર ન હોવાને લીધે પહેલાંના સ્વદેશીય ધર્મમાંના આ સંબંધી વિચાર લોકોના મનમાં કાયમ રહ્યા; પણ

પ્રથમ જે આ વિચારોને ધર્મનો આધાર હતો તે માત્ર પછી નહિ જેવો થયો. કારણ લોકોએ ખ્રિસ્તી ધર્મનો અંગીકાર કરેલો હોવાથી ખ્રિસ્તી ધર્મની આસા માત્ર ધર્મ સંમતિ માની લેવામાં આવી. આવી રીતે શત્રુનીતિના વિચારોને માટે ધર્મની અનુસા નષ્ટ થઈ તોપણ મનુષ્યના આચરણમાં ફરક પડ્યો નહિ, આ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જ થવાનું. ખ્રિસ્તી ધર્મના સૂક્ષ્મ આછવાદન નીચે લોકોનો પૂર્વનો ધર્મ કાયમ રહ્યો; ને ખ્રિસ્તી ધર્મ લોકોને જે કર્તવ્યો કરાવવાનું કહે છે તે પહેલાંના ધર્મને કબ્જ નથી; તથા પહેલાંનો ધર્મ જે વાત કરાવવાનું કહે છે તે ખ્રિસ્તી ધર્મને માન્ય નથી, એ ઘોંટાળો માત્ર થઈ ગયો. હાલમાં ખ્રિસ્તી ધર્મનું અને તેઓએ પ્રતિપાદન કરેલી નીતિનું પોકળ શબ્દોથી ગૌરવ કરવામાં આવે છે, અને નવા ધર્મ તત્વો પ્રમાણે ચાલવાની આવશ્યકતા બહારથી કબ્જ કરવામાં આવે છે; પણ પૂર્વના ધર્મનો જો કે બહારથી તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે તોપણ તેનો મનુષ્યના મન ઉપર જે સંસ્કાર થયેલો હોય છે, તે તે ધર્મના જ ધોરણે તેમનાં આચરણ થયે જાય છે. બંને ધર્મ ઉપર તેમનો વિશ્વાસ હોય છે અને વખત આવે તે પ્રમાણે મનુષ્ય તેમનો ઉપયોગ કરે છે. ધડીમાં એકના ધોરણે ચાલવું અને થોડીવારે બીજાના ધોરણે ચાલવું એમ બંનેની સાલથી તે પોતાનો માર્ગ જેમતેમ કાઢે છે, અને બંને પ્રકારના વિરોધી વિચારોને લીધે ઉત્પન્ન થતી અસંબદ્ધતા વિષે અખાડા કરે છે.

નીતિ વિચારમાં ઘોંટાળો થવાનું એ પહેલું કારણ છે. સામાન્ય લોકોને ધર્મ અને નીતિ એમાં ભેદ બતાવતાં આવડતો નથી. જે આચાર ચાલતા ધર્મને માન્ય હોય તે વગર બીજી નીતિ નથી એમ તેમને લાગે છે. પહેલાંની ધર્મચાઓનો પણ તેમના મન ઉ-

પર સંસ્કાર હોય છે જ; અને તે પ્રમાણે તેમના હાયથી વર્તન પણ થાય છે, પરંતુ આ વર્તનનો નીતિ સાથે કાંઈપણ સંબંધ નથી એવું તેમને લાગે છે. એનું પરિણામ એવું થયું છે કે, સદ્ગુણના ને દુર્ત્તવ્યનાં બે વર્ગ થયેલા છે. એક વર્ગનો નીતિમાં અંતર ભાવ થયેલો છે ને ખીજો નથી; અને આ બેમાં એટલો વિરોધ છે કે, તેમનો કોઈ પણ પ્રકારે મેળ બેસાડવો શક્ય નથી.

વળી એક પ્રકારનો ઘોઠાળો છે. તે પરસ્પર વિરોધી નીતિ શાસ્ત્રથી ઉત્પન્ન થનારો નથી, પણ નીતિ કોને કહેવી એ શંકાથી ઉત્પન્ન થનારો છે. ઈશ્વરની આજ્ઞા ઉપરથી નીતિ ન ઠરાવતાં અનુભવથી જણાઈ આવનારા વર્તનના પરિણામ ઉપરથી તે ઠરાવવી જોઈએ એમ કેટલાક નીતિકારોનું કહેવું છે. તેમના મત પ્રમાણે મનુષ્યનું કલ્યાણ કરવું આ નીતિનો હેતુ છે. આ સિવાય ઘોઠાલાનું વળી એક ખીજું કારણ છે. કેટલા એકને આ નીતિની કલ્પનાઓ પસંદ નથી. મનુષ્યને નીતિનો માર્ગ બતાવવા સાફ જ સદસદ્ધિવેક બુદ્ધિ અસ્તિત્વમાં આવેલી છે એમ તેમને લાગે છે. નીતિશાસ્ત્રો જોવાની અથવા પરિણામ તરફ લક્ષ આપવાની ખીલકુલ આવશ્યકતા નથી. માણસ સદસદ્ધિવેક બુદ્ધિનો આશ્રય શ્રે એટલે થયું. આ બે નીતિકારોના મતમાં બહુ ભેદ નથી. જે મનોવૃત્તિઓના ધોરણ ઉપર સદસદ્ધિવેક બુદ્ધિ જાય છે તેમની પહેલા પ્રકારના નીતિકારો કંઈ કિંમત કરતા નથી ને ખીજા પ્રકારના નીતિકારોનો તેના ઉપર જ બધો આધાર હોય છે; તોપણ બંનેમાંથી કાર્ય તો એક જ થાય છે. પહેલા પ્રકારના નીતિકારો ઉપયોગીતા તરફ જ લક્ષ આપે છે; અને ખીજા પ્રકારના સદસદ્ધિવેક બુદ્ધિ તરફ લક્ષ આપે છે; પણ સહિક્રમથી જ સદસદ્ધિવેક બુદ્ધિ ઉપયોગીતા ઉપર અવધાની રહે છે.

નીતિ વિચારોના આવા ઘોઠાળામાંથી બહાર શીરીતે પડવું એની મોટી પંચાત છે. લોકોનાં બહાર દેખાડવાનાં મત શાં છે તેનો વિચાર ન કરતાં પ્રથમ વર્તન વિષે લોકોની ખરેખરી કલ્પનાઓ શી છે તે જોઈએ. આવું કરવું કેટલું ઉપયોગી છે તે આગળ સમજાશે અને તે ઉપરથી એવું દેખાઈ આવશે કે, આટલી વાર સૂધી જે ઘોઠાળો દેખાડવામાં આવ્યો તે કંઈ જ નથી.

પ્રકરણ ૨ જી.

કઈ કલ્પનાઓ ને સમજૂતીઓ નીતિ વિષેની સમજૂતી?

ગયા પ્રકરણમાં નીતિના જે મિત્રભાવાત્મક નીતિ અને શત્રુભાવાત્મક નીતિ એવા બે ભાગ કર્યા છે તે ધણાને પસંદ પડશે નહિ. નાનપણથી ધર્મ શિક્ષણને લીધે તથા સામાન્ય લોક મતને લીધે કઈ વિશેષ વાતનો માત્ર નીતિ સાથે સંબંધ છે એવો મનુષ્યનો નિશ્ચય થયો હોય છે, અને તે સિવાયની સર્વ વાતો તેમને જુદા પ્રકારની લાગે છે. ઉદાહરણને માટે ખ્રિસ્તી લોક લેઈએ. ખામ-બલમાં જે દશ આજ્ઞાઓ આપેલી છે; તેમાં સર્વ નીતિનો સમાવેશ થયો છે, અને તેની બહાર નીતિ નથી એવી સાધારણ લોકોની સમજૂતિ હોય છે. આ દેવની દશ આજ્ઞાઓનો સંબંધ એક સમાજમાં લોકોએ પરસ્પર કેવી રીતે વર્તવું એ તરફ છે, પણ એક સમાજવાળાએ બીજા સમાજવાળા સાથે કેવી રીતે ચાલવું આ વિષે તેમાં કંઈ જ ઉલ્લેખ નથી; માટે પાછલા પ્રકરણમાં જેને મિત્રભાવાત્મક નીતિ કહી છે, તેજ જાણે બધી નીતિ એવી લોકની સમજૂતિ થયેલી છે. મિત્રભાવાત્મક અને શત્રુભાવાત્મક એવા નીતિના બે વિભાગ કરવા; અને શત્રુભાવાત્મક નીતિનો જે વાતમાં

સમાવેશ થાય છે તેમને નીતિના વિષયમાં દાખલ કરવી એ લોકોને તરેહવાર લાગે છે.

તોપણ જુદાં જુદાં ટોળામાં તથા જુદા જુદા દેશોમાં લડાઇઓ ચલાવવી અને તેને માટે જરૂર હોય એવી વાતો કરવી એમાં પણ ખરા ખોટાનો અને યોગ્યાયોગ્યનો ભેદ મનુષ્યો કરે છે; એ વાત હર કોઈના લક્ષમાં આવવા જોવી છે. મનુષ્યના હમેશના વ્યવહારમાં સામાજિક વર્તન ઉપર જે પ્રભાવે લોકો ટીકા કરે છે અને તેમની સમજણ પ્રમાણે તે સારી અથવા નકારી, યોગ્ય અથવા અયોગ્ય તેઓ ઠરાવે છે; તેજ પ્રમાણે લડાઇમાં કોઈ મનુષ્યે કંઈ વિશેષ પ્રકારનું વર્તન કર્યું હોય તો તેને માટે પણ તેઓ તેવી જ ચર્ચા કરે છે, અને તે વર્તન યોગ્ય અથવા અયોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે તેની નિંદા કે સ્તુતી કરે છે; તો પછી એક પ્રકારના યોગ્ય કે અયોગ્ય વર્તનનો વિચાર નીતિથી કરવાનો, અને ખીજ પ્રકારના વર્તનનો વિચાર નીતિથી કરવાનો નહિ એમ કંઈ કહી શકાય? વાર, એમ કહી શકાય તો આ ખીજ પ્રકારનાં વર્તન યોગ્ય કે અયોગ્ય છે એ ઠરાવવાનું કામ ક્યા શાસ્ત્રને સોંપવું? એકંદરે મનુષ્યના વર્તન સંબંધી લોકોની કલ્પનાઓ એટલી અવ્યવસ્થિત છે કે, એક પ્રકારના વર્તનને નીતિનો સ્પષ્ટ આધાર છે એવું માનવામાં આવે છે; અને તેજ જાતના ખીજ પ્રકારના વર્તનને તે આધાર નથી એમ માનવામાં આવે છે; તથાપિ તે ખીજ પ્રકારના વર્તનને પણ તેટલો જ અથવા તેનાથી જબરો આધાર હોય છે.

આ બે જુદાં સ્વરૂપોના આધારનાં અસ્તિત્વ ખ્રિસ્તી ધર્મની

આજ્ઞાઓ અને *દંદ યુદ્ધ કરનારા લોકોના નિયમો એમનું મનુષ્યના વર્તન ઉપરનું પરિણામ જોઈએ તો હકીકત સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવશે. કોઈ વિશેષ પ્રસંગે સહ્ય મનુષ્યો એ બીજાને દંદ યુદ્ધ માટે લડ-

* આપણા લોકોને યૂરોપિયન લોકોના દંદ યુદ્ધની ખરી કલ્પના થવી કઠણ છે, માટે તે વિષે થોડી વિસ્તાર સહિત માહિતી આપવી જરૂરની છે. છેવટનાં બસેં અઢીસેં વર્ષ થયાં મોટા દંદ યુદ્ધને જે સ્વરૂપ છે તેવું પૂર્વે ન હોતું. પહેલાં બે મનુષ્યો વચ્ચે બે કંઈ ટંટો થાય તો, તેનો નિર્ણય કરવા વાસ્તે સરકારી અધિકારીની દેખરેખ નીચે વાદી પ્રતિવાદી વચ્ચે દંદ યુદ્ધ થતું; અને તેના નિકાલ ઉપર વાદના નિકાલનો આધાર રહેતો. આવે પ્રસંગે સહ્યપક્ષની બાજુએ લડનાર મનુષ્યને ઇશ્વર બળ આપે છે અને હમેશાં તેનો જ જય થાય છે એવું સર્વને લાગતું હતું. ઇ. સ. ૫૦૧માં ખરગંડીના રાજાએ આ સંબંધીનો કાયદો પહેલ વહેલો અમલમાં આણ્યો. જર્મન દેશમાં પહેલાંના કાયદામાં નીચેના શબ્દો છે કે:—“જો બે મનુષ્યો વચ્ચે જમીન બાબત અથવા પૈસા બાબત કંઈપણ ટંટો થાય તો, વાદી પ્રતિવાદીએ પોતાના તરફનો એક એક માણસ આપવો અને તેમનો દંદ યુદ્ધ થી જેવો નિકાલ થાય તે પ્રમાણે તેનો નિકાલ કરવો.” જર્મનીમાંથી એ કાયદો ફ્રાન્સમાં ગયો, અને લાંથી ઇંગ્લાંડમાં ગયો. ઘણુંકરીને વાદી પ્રતિવાદી પોતે જ દંદ યુદ્ધ કરતા; પરંતુ વૃદ્ધ મનુષ્ય, પાદરી, સ્ત્રીઓ અને કંઈક મોટા લોકો પોતાના મુખસાર આપતા. ઇ. સ. ૧૩૮૫માં ફ્રાન્સમાં એક ગમતનો કલ્પનો થયો, અને આવે પ્રસંગે ઇશ્વર સહ્યપક્ષને મદદ કરે છે એવી લોકોની ગાંડી સમજણ ઘણી ઝોછી થવા લાગી. જનક્યારોગ

વાતું ગાગતું જ જોઈએ અને જો મનુષ્યની પાસે એવી રીતે લડવાનું ગાગતું હોય તેણે પણ લાગલીજ પોતાની કબ્બલત જતાવવી જોઈએ, એવી સર્વ યૂરોપ ખંડમાં ધણા સૈંકા સૂધી સમજણ હતી અને તેના અર્ધા કરતાં વધારે ભાગમાં તેવીજ સમજ હતી સૂધી પણ છે. કાંઈનું

નામના મનુષ્યની સ્ત્રીએ જાકેલેગ્રીસ નામના મનુષ્ય ઉપર એવો આરોપ મૂક્યો કે, તેણે રાત્રે ધણીના વેશથી મારા ઓરડામાં પે-શીને મારી સાથે અનીતિનાં આચરણ કર્યાં. આ વાદનો નિકાલ ઠાંઠા યુદ્ધથી કરવો એવો પારલામેન્ટે ઠરાવ કર્યો. આ ઠાંઠા યુદ્ધ લાંબા છઠ્ઠા આલ્ફ્રેડ રાંજની દેખરેખ નીચે થયું. તેમાં જાકેલેગ્રીસનો પરાજય થઈને તેને તે જગાએ ફાંસી દીધો. પછી કેટલીક વારે ખરો ગુન્હેગાર મળી આવ્યો, ને તેણે પોતાનો ગુન્હો કબ્બલ કર્યો. ઇંગ્લાંડમાં આ ન્યાયની પદ્ધતિ ખીજ દેશો જેટલી પ્રચારમાં ન હોતી તથાપિ લાં પણ તે ધણા સૈંકા સૂધી ચાલતી હતી. ઈ. સ. ૧૮૧૭માં એક ખુનના મુકરદમામાં ગુન્હેગારે ઠાંઠા યુદ્ધથી નિકાલ કરવાને વિનતિ કરી. તે સંજયે લાર્ડ એલનખરો બોલ્યો કે:—“અમારા દેશનો એવો કાયદો છે કે, ઠાંઠા યુદ્ધથી વાદવિવાદનો નિકાલ કરવા વિષે જો પક્ષકાર અરજ કરે તો, ખીજ પક્ષકાર તરફથી કાયદાસર હરકત આવ્યા સિવાય તે અરજ નાકબ્બલ કરાય નહિ.” છેવટ એ વિનતિ ગાન્ય થઈ, પરંતુ ફરિયાદી તરફથી લડનારો માણસ અગાડી ન આવ્યાથી ગુન્હેગાર છૂટી ગયો. તેને ખીજે જ વર્ષે આ કાયદો બંધ કર્યો.

સાંપ્રતકાળમાં થનારા ઠાંઠા યુદ્ધનો પ્રકાર ઉપર કહેલા પ્રકારથી જ ઉત્પન્ન થયો હતો. એ મનુષ્યની અંદર વાદ વિવાદ ઉત્પન્ન થયો હોય તો, તેનો નિકાલ ઠાંઠા યુદ્ધથી થતી વખતે ઈશ્વર સત્ત-

કરજ કહાડયું હોય તો, તે પતાવવાના કર્તવ્ય કરતાં ઉપરના કર્તવ્યનું મહત્વ વધારે માનવામાં આવે છે. એક વેળા મનુષ્ય ખોટું બોલે તો તે ચાલે પણ આવા પ્રસંગે તેના હાથથી લજ્યાસ્પદ વર્તન થાય એ કામનું નહિ. કોઈએ કોઈનું અપમાન કર્યું તો તે જે નું અપમાન થયું હોય તેનું પ્રથમ કર્તવ્ય એ કે, તેણે પોતા ઉ-

પક્ષને મદદ કરે છે એ કલ્પના લોકોના મગજમાં ધુમી રહેલી હતી જ. તેથી એકે બીજાને ગાળ દીધી અથવા તે મનને લાગે એવું કંઈ બોલ્યો કે, લાગલા જ તે ન્યાયની અદાલતમાં ન જતાં અંદર અંદર ઠાંઠા યુદ્ધથી જ નિકાલ કરતા; અને કોણ ખરો છે તે ઠરાવતા. આ પ્રકાર વધતાં વધતાં એટલો વધી ગયો કે, જો એકે બીજાનું અપમાન કર્યું હોય ને તે તેણે શાંતતાથી સહન કર્યું તો, તે મનુષ્ય ખરેખર નીચ છે એમ લોકોને લાગતું; અને ધણા લોકોને ફક્ત લોકાપવાદને માટે જ ઠાંઠા યુદ્ધમાં ઉતરવું પડતું. આ યુદ્ધમાં હથિયાર વાપરવાની પરવાનગી હોવાથી ધણે પ્રસંગે આવા ઠાંઠા યુદ્ધ વખતે ખુન થયેલાં છે. ઈ. સ. ૧૮૪૩માં કર્નલ ફ્રાંસેટ અને લેફ્ટેનેન્ટ મનરો એ બેની વચ્ચે આવા પ્રકારનું ઠાંઠા યુદ્ધ થઈને ફ્રાંસેટને ગોળી વાગ્યાથી તે મરણ પામ્યો. તે વખત વિક્ટોરીયા મહારાણી (કૈસરેહિંદ)નો ભરથાર પ્રીન્સ આલબર્ટ એણે ઠાંઠા યુદ્ધ બંધ કરવા વિષે કેટલીક ખંટપટ કરી. તે ઉપરથી ઠાંઠા યુદ્ધ કરવાં અથવા એ કરવાને મદદ કરવી તે ગુન્હો ગણાય એવો કાયદો કરવામાં આવ્યો. બીજા દેશોમાં આ ચાલ હજી ધણે અંશે ચાલે છે. ગયા સૈકામાં ધણાં મોટા મોટા લોકો ઠાંઠા યુદ્ધથી લજ્યા છે. ફ્રાંસ અને પીટનાં નામ ઇંગ્લાંડના ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ અને તેમની ચોગ્યતાવાળા બીજા લોકો આવા કામમાં પડતા.

પરંતુ કલંક લાગતું જ દહાડી નાંખવું જોઈએ; અને તે કેવી રીતે દહાડવાતું કે, જેણે અપમાન કર્યું હોય તેની પાસે હંફ યુદ્ધને માટે માગણી કરવી; અને એવું તે ન કરે તો તેનું વર્તન એટલું નિંદા યુક્ત ગણાય છે કે તેના મિત્રો તેને હલકા સમજીને તેની સોજત છોડી દેછે; જાણે તેણે ચોરી અથવા તે કરતાં પણ એકાદ નીચ કૃત્ય કર્યું હોય. નીતિવિષય તરીકે માનેલી પોતાના સંબંધે યોગ્ય અને અયોગ્યની કલ્પના અને તેથી ઉત્પન્ન થનાર પ્રસંગી તથા ના પ્રસંગી દેખાડનારી મનોવૃત્તિઓ અને સમજૂતીઓ એ જેટલી સ્પષ્ટ અને જોરદાર હોઈ શકે તેટલી સ્પષ્ટ અને જોરદાર કલ્પના, મનોવૃત્તિ અને સમજૂતીઓ હંફ યુદ્ધના ચાલમાં છે તેમાં લગાર પણ શક નથી; એવું છતાં એક વાતનો નીતિશાસ્ત્રમાં અંતરભાવ કરાવવાનો અને ખીજનો કરાવવાનો નહિ એમ ચાલી શકે નહિ.

હાલની નીતિ કલ્પના બહોળી કરવી જોઈએ, એ પાછળના વિવેચન ઉપરથી સહજ લક્ષમાં આવશે. મનુષ્યના વર્તન સંબંધી એવી અનેક વાતો છે કે, જે વિષયની કલ્પના અને સમજૂતી, 'નીતિ' કહીને માની લીધેલી વાતોની કલ્પના અને સમજૂતીથી સ્વાભાવિક રીતે જુદી નથી; માટે શાસ્ત્રીય નજરથી આવી સર્વ વાતોનો નીતિમાં અંતરભાવ કરવો પડશે.

જંગલી તથા અર્ધ સુધરેલા લોકોમાં રૂઢીથી ઠરેલાં કર્તવ્યો વિષે લગાર પણ કસર કરવાથી ચાલતું નથી. એ કર્તવ્યો કરવાં જ જોઈએ એવી સર્વત્ર ચાલતી સમજૂતી સ્પષ્ટ કરવાના ધણા પ્રસંગ જ આવતા નથી. કારણ તેની વિરૂદ્ધ વર્તન કરવાનાં ઉદાહરણો જ પ્રાપ્ત કરીને જડતાં નથી; પરંતુ કોઈએ રૂઢી વિરૂદ્ધ વર્તન કર્યું હોય તો તે લોકોને કેટલું દુઃસહ લાગે છે એ વાત, કોઈ કોઈવાર આવા અપરાધને માટે રાજ સુધ્ધાંતને ગાદી ઉપરથી હાડી મલવાને

અથવા વખતે તેને દેહાંત શિક્ષા કરવાને પણ લોકો તૈયાર થાય છે, એ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. રૂઢી વિરુદ્ધ વર્તન કરવું અયોગ્ય ગણાય છે એ સિદ્ધ કરવાને બીજા પુરાવાની જરૂર નથી. જેમનો નીતિ સાથે કંઈપણ સંબંધ નથી એવું આપણને દેખાય એવી રૂઢીનો પણ નીતિમાં સમાવેશ કરેલો ઘણે ઠેકાણે દેખાય છે, અને કેટલીએક રૂઢીઓ તો સ્પષ્ટ રીતે અનીતિકારક છતાં પણ તે નીતિકારક ગણાય છે.

નીતિનાં મુખ્ય અંગો કયાં છે એ શોધી કહાડવા સાથે ઘણા લોકોની નીતિ વિષેની સમજૂતીઓ કેવી છે એ ઉદાહરણો લેખને જોવું જોઈએ. મુસલમાન લોકોની કેટલીક જાતો છે જેમાં તંબાકુ પીવી એના જેવું બીજું કોઈ પણ ધોર પાતક નથી એમ મનાય છે. પાલત્રેબહના લેખ ઉપરથી એમ જણાય છે કે, પ્રાણીને ઇશ્વર સમજી તેની પૂજા કરવી એ બહાખી લોકમાં મોટામાં મોટું પાપ માનવામાં આવે છે. તેઓ તંબાકુ પીવી એ એનાથી ઉતરણું પાતક માને છે. આ પાતકોની સાથે તુલના કરતાં ખુન, બિચાર અને ખોટી સાક્ષી પૂરવી એ તે લોકોને હલકાં પાપ લાગે છે. તેજ પ્રમાણે સૈબીરિયાની આસપાસ રહેનારા રશિયન લોકોની કેટલીએક જાતો છે. તેમાં તંબાકુ પીવી એ મહા પાતક ગણાય છે અને બીજા પાતક કરતાં આ પાપનું ધોરપણું સ્પષ્ટ કરી બતાવનારી તેમની સમજણ એવી છે કે, એ પાતકની ક્ષમા થવાનો સંભવ જ નથી. “પશ્ચાત્તાપથી બીજા પાતક ધોવાઈ સકાશે પરંતુ આજ માત્ર પાપ ધોવાઈ શકે નહિ.” જે આચરણ આપણને માત્ર નિરુપદ્રવી લાગે છે અને જે વિષે આપણે કેવળ ઉદાસીન રહીએ છીએ તે વિષે ઉપરનાં ઉદાહરણોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કેટ-

લાગેકાને જે તિરસ્કાર લાગે છે તે ઘોર અપરાધો બદલ આપ-
ણને જે પ્રકારનો તિરસ્કાર લાગે છે તેજ જાતનો છે.

લિગેનસ્ટીન નામનો મુસાફર લખે છે કે, આફ્રિકા ખંડ-
માં એયુઆના પ્રદેશમાંના એક પ્રાંતના રાજા સુલીહવંગને જ્યારે
એવું જણાયું કે, યૂરોપિયન લોકમાં પુરૂષને એક કરતાં વધારે
સ્ત્રીઓ કરવાની પરવાનગી નથી, સારે તે આશ્ચર્યથી બોલ્યો કે:—
“જ્યાં દેશોના દેશો આવા વિલક્ષણ કાયદા કેમ કબ્જા કરે છે
તેની મારાસ્તી કલ્પના થઈ શકતી નથી.” એક સ્ત્રીજ ધર્મ માન-
નારો આરજ્ય અને તેનો મિત્ર એમને પણ ઇંગ્લેન્ડ લોકમાં
લગ્ન કરેલી એક સ્ત્રી જીવતી છતાં બીજી કરવાનો પ્રતિબંધ હોય
છે એ જાણ્યાથી મોટું આશ્ચર્ય લાગ્યું. પ્રથમ તો તેમને તે વાત
ખરીજ લાગી નહિ. તે સાંભળતાં જ તેઓ તિરસ્કારયુક્ત ચહે-
રાથી બોલ્યા કે:—“એમ બનવું અશક્ય છે. પુરૂષને એક સ્ત્રીથી
કેમ ચાલે ?” પુરૂષોની સમજૂતી આવા પ્રકારની હોય છે એમ
નથી. ઝાંખીજના કાંઠા ઉપર રહેનારા આકાસોલો કરીને લોકો
છે તેમની બાઈડીઓ વિષે લિવિંગસ્ટન કહે છે કે, ઇંગ્લાંડમાં દરેક
પુરૂષને અકેટ્ટી બાઈડી હોય છે એ સાંભળીને તેઓ ચકિત થઈ જાય.
તેમની સમજૂતી પ્રમાણે એક બાઈડી હોય તે સભ્ય મનુષ્યને
શોભતું નથી. રીડ નામનો મુસાફર આફ્રિકા ખંડના ભૂમધ્ય-
વૃત્તની પાસેના પ્રદેશમાંની બાઈડીઓના સંબંધમાં લખે છે કે:—
“પોતાના ધણીને બીજી બાઈડી કરવાની આયપત છે એવું
જો કોઈ માણસની સ્ત્રીને સમજાય તો, તે તેને બીજું લગ્ન કરવા
માટે અંતઃકરણથી આગ્રહ કરે છે અને જો તે તેનું સાંભળે નહિ
તો, તે તેને ઇન્જુસ ચમડી તોડે પણ દમડી તોડે નહિ ઇલાદિ
રૂપણ દે છે.”

આરાકાન પ્રાંતની સ્ત્રીઓની સમજૂતી આવાજ પ્રકારની છે. પહેલી સ્ત્રીને બીજી સ્ત્રી વિષે કોઈ પણ પ્રકારનું અસમાધાન અથવા મચ્છર થતો નથી, ઉલટું પોતાના ધણીએ બીજું લગ્ન કરવું એવી પહેલી સ્ત્રીની ઈચ્છા હોય છે. કારણ ધરમાનું કામ કાજ કરવાને તથા ધણીની ચાકરી કરવા વાસ્તે પોતાને એક મદદગાર મળે એમ તેમને લાગે છે. ઇંગ્લાંડમાં બે બાઈડીઓ કરવી એ અનીતિ છે એમ ગણાય છે એટલું જ નહિ, પણ કાયદા પ્રમાણે તે શિક્ષા કરવા લાયક ગુ-હો ગણાય છે; પરંતુ ઉપર બતાવેલાં ઉદાહરણોમાં એકજ બાઈડી કરવી એ નીચા દરજ્જાનું ગણાઈને વધારે બાઈડીઓ ન કરનારાની વખતે નિંદા થાય છે. તે ઉપરથી એક જ સ્ત્રી કરવાનો રીવાજ તે લોકોને પસંદ નથી એ ઉઘાડું છે.

ધણે ઠેકાણે સ્ત્રી પુરૂષો વચ્ચેના સંબંધ વિષેની સંમતીઓ. આપણી સમજૂતીઓ કરતાં વધારે જુદી જણાય છે. પ્રવાસ વર્ણનનાં પુસ્તકો ઉપરથી કેટલાક વાંચનારને આ વાતની માહિતી થઈ હશે. ચીનક લોકો વિષે એવું લખેલું છે કે:—“આ લોકોની સર્વ જાતિમાં માછલાં મારવાના આંકડા, મણકાની માળા, અથવા એવા જ બીજા કંઈ પદાર્થો એકાદ મનુષ્યની પાસેથી લઈને તેને બદલે પોતાની બાઈડી અથવા છોડી તેને આપવાનો ચાલ છે. કોઈ પોતાની જણુશ બદલે આવા પ્રકારનો બદલો લેવાને નાકબુલ થાય તો તે સ્ત્રીના સૌંદર્ય વિષે શંકા આવી એમ તેમને લાગે છે. આથી તેમને આવા પ્રસંગે ધણો ગુસ્સો આવે છે. ઇંગ્લિયન લોકની સાથે કડક-પણાથી ચાલવાના અમને પ્રસંગ આવે છે; પરંતુ તેમની સ્ત્રીઓ તેઓ અમારા તરફ મોકલે તેમને અમે પાછી મોકલીએ તો તે સ્ત્રી પુરૂષને જોટલી રીસ ચઢે છે તેટલી બીજા કશાથી ચઢતી નથી.”

એશિયા ખંડમાના કેટલાક લોકોની સમજૂતીઓ આથી પણ આધે ગમેલીઓ હોય છે. અર્ગન નામનો પ્રવાશી લખેછે કે:-

“ સુકચી લોકો તેમના દેશમાં જે મુસાફર જાય છે તેમની માસે પોતાની જાઘડીઓ મોકલે છે, અને પોતાની છોકરી સાથે લગ્ન કરવા વિષે તેમને વિનંતિ કરે છે; અને આ તેમની અરજી જે અમાન્ય કરાય તો તેમને વિલક્ષણ પ્રકારનો સંતાપ થાય છે.

આ સર્વ ઉદાહરણો ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, જે વાત આપણને અત્યંત નિંધ લાગે છે તે વિષે તેમને લાજ લાગતી નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ જે મનુષ્ય તે કરવાને નાકબુલ થાય તો તેમને તેના વિષે મનમાં ધિક્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. કારણકે તે ન કરવું તે અયોગ્ય એમ તેમને લાગે છે.

હવે સ્ત્રી પુરૂષમાના સંબંધ વિષે કેટલાક મધ્યમ સ્થિતિના લોકોની અને સુધરેલા લોકોની સમજૂતીમાં, ખીજે પણ એક જુદા પ્રકારનો ફરક દેખાઈ આવે છે તે તપાસીએ. જુદી જુદી જાતના અથવા જુદી જુદી પાયરીના લોકોએ પરસ્પરમાં શરીર સંબંધ કરવો નહિ એવા પ્રકારનો વહિવટ અથવા નિયમ ઘણા પ્રાચીન કાળથી જણાય છે. એ નિયમ તોડનારને શિક્ષા પણ બહુ સખ્ત થતી હતી, અને જે ઠેકાણે એ નિયમનું હજી પણ મહત્વ છે તે ઠેકાણે તે હજી પણ થાય છે. મહાભારતમાં દ્રૌપદી—સ્વયંવરના વર્ણનમાં જે વેળા દ્રૌપદીએ મહત્વાકાંક્ષી કુર્ણુનો ધિક્કાર કર્યો તે પ્રસંગે તેના મૂળમાં “ હું તે નીચ કૂળથી* ઉત્પન્ન થયેલા પુરૂષને

* આદિ પર્વના ૧૩૭ મા અધ્યાયમાં નીચે લખેલો શ્લોકછે:-

દ્રષ્ટ્વા તુ તં દ્રૌપદી વાક્યમુચ્ચૈર્જગાદ નાહં વરયामિ સૂતન્ ।
સામર્પહાસં પ્રસન્નીક્ષ્ય સૂર્યં તસ્રાજ કર્ણઃ સ્ફુરિતં ધનુ-

વરનાર નથી ” એવા અર્થના શબ્દ મૂકેલા છે. જુદી જુદી જાતના લોકોમાં વિવાહ આદિ સંબંધના પ્રતિબંધ વિષે આપણા લોકોની હાલની કલ્પના આપણા મધ્યમ અવસ્થાના પૂર્વજોની કલ્પનાઓથી પણ પાછળ પડેલી છે. હાલમાં કોઈ બ્રાહ્મણે કોઈ ક્ષત્રી, વૈશ્ય અથવા શૂદ્રની કન્યા સાથે વિવાહ કર્યો હોય તો, તેને જેટલો પંજવવામાં આવે છે તેટલો પહેલાં પંજવવામાં આવતો ન હતો. પહેલાં પણ આવા પ્રકારના વિવાહ ગૌણ જ મનાતા, પરંતુ તે કેવળ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ ગણાતા નહિ, અને આવા સંબંધથી થયેલી પ્રજના દાય વિભાગ વગેરે ઠરાવવામાં આવતા. હાલમાં આવા પ્રકારના વિવાહ અત્યંત અતીત-કારક સમજવામાં આવે છે. યુરોપમાં પણ આવા પ્રકારના પ્રતિબંધ હતા, અને તે તોડનારાને શિક્ષા પણ ભોગવવી પડતી. ક્રિસ્ટીયન સિસ્ટિમની વખતે ફ્રાન્સદેશમાં જે સરદાર પોતાથી નીચી પદવીના કુટુંબની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરે તેનો અને તેના વંશજોનો પટા રમવાના ખેલમાં પ્રવેશ થતો નહિ; પણ પાંચ સૈકા પહેલાં આવા પ્રકારના સંબંધ વિષે જે તિરસ્કાર થતો હતો તે હાલ થતો નથી. કેટલીક વખત જો કે થોડીક નાપસંદગી જતાવવામાં આવે છે તોપણ ખીજે કેટલેક પ્રસંગે આ સંબંધનાં વખાણુ પણ કરવામાં આવે છે. ટેનીસેનનું સ્ત્રીલક્ષ ડોટર (દળનારાની છોકરી) ફરીને એક કાવ્ય છે તે તથા આઉનિંગ બાર્થની લેડી જરવડાઈનું વિવાહ વૃત્ત કરીને એક કાદંબરી છે તે, એ પુસ્તકો ધણાં લોકપ્રિય થયાં છે. આ પુસ્તકોમાં ઊંચ્ચનીચ માનેલા ફૂળના મનુ-

સ્તત્ ॥ મૂળ શ્લોકમાં નીચ ફૂળથી ઉત્પન્ન થયેલો સ્પષ્ટ લેખ નથી પણ ટીકામાં “ નીચ ફૂળ યોગાદર્ભઃ ” એમ કહેલું છે.

ખોના વિવાહનાં જ વર્ણન છે. આવા પ્રકારના સંબંધ વિષે યૂરોપિયન લોકોમાં હાલ જે મનોવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે જો કે નીતિ વિષેની વાતને ગદ્યે ઉત્પન્ન થનારી મનોવૃત્તિ જેવીજ હોય છે તોપણ તે નીતિ સંબંધી છે એમ ગણાતું નથી. કારણ આ સંબંધે કોઈ પણ પ્રકારની ધર્મ આજ્ઞા નથી, અને જે વાતને લોકો નીતિ સમજે છે તેમાં આ વાતનો સમાવેશ થતો નથી. કોઈ શ્રીમંત ને પ્રતિષ્ઠિત બ્રાહ્મણે કોઈ દરિદ્રી બ્રાહ્મણની દીકરી સાથે લગ્ન કર્યું હોય તો આપણા લોકોમાં તેના વિષે જે પ્રકારની તિરસ્કાર બુદ્ધિ પેદા થાય છે તેજ પ્રકારની ઉપર કહેલા સંબંધમાં યૂરોપિયન લોકોમાં થાય છે. આપણા લોકો પણ આવા પ્રકારની તિરસ્કાર બુદ્ધિનો સંબંધ નીતિ સાથે જોડશે નહિ. ખરેખર જેતાં અનીતિ તરીકે સમજાતી વાત વિષેનો તિરસ્કાર અને આવા પ્રકારનો તિરસ્કાર એ બેના સ્વરૂપમાં ભેદ નથી.

હવે સ્ત્રી પુરૂષના શ્રમ વિભાગ સંબંધી કટલાંક લોકના વિચાર જોઈએ. ઉત્તર અને દક્ષિણ અમેરિકા ખંડના ઇન્ડિયન લોકોમાં ફક્ત લડાઈનાં અને પારધી સંબંધીનાં કામ પુરૂષો કરે છે. બાકીનાં સર્વ પ્રકારનાં હલકાં અને મહેનતનાં કામ બાઈડીઓને કરવાં પડે છે. આ ચાલનો તેમના મન ઉપર વિલક્ષણ પ્રકારનો અંમલ બેઠેલો છે; અને તેનું થોડું પણ ઉલ્લંઘન કરવું એ કેવળ નીચપણાનું કૃત્ય ગણાય છે. પાટાગોનિયાના લોકો સંબંધી ફ્રાન્સ નર કહે છે કે:—

સ્ત્રીઓનાં કર્તવ્યો તેમણે જ કરવાં જોઈએ. એ વિષેના નિયમ એટલા સખત છે કે, કોઈ પણ પ્રસંગે ધણીઓથી તેમને મદદ કરવાની સોંપ થતી નથી; અને કેવળ શુભ જવાના પ્રસંગે કોઈ

મદદ કરે તો તેની ફજેતી થયા વગર રહેતી નથી. વળી આ ચાલ સાંતી બાધીઓ સુધાંતને પસંદ છે. નીચેનો ઉતારો ડોકાટ લોકાના સંબંધનો છે:—

“ વઢકારી બાધીઓ લડતાં લડતાં છેક હદ ઉપર આવે એટલે તે એકમેકને કેવળ કાળજીને કારનારી જે ગાળો દેછે તે, આ સંબંધની હોય છે. આ દાખલો જુઓ:— ‘ નિર્લેજ, મેં તારા ધણીને ભડકા સળગાવવા વાસ્તે લાકડાં ધરમાં લાવતાં જોયો છે. તારા ધણીને બાધી થવું પડ્યું તે વખત તું ક્યાં હતી? ’ ”

આ બાબત વિષે આટલી બધી તિરસ્કાર બુદ્ધિ પેદા થવાને તેમના મનમાં ધણી પ્રબળ મનોવૃત્તિ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ તે ઉધારું છે. હવે બીજું ઉદાહરણ લેઈએ. જેના ભારથી ખરડાની કચેરાડ ભાગી જાય એવાં ધરનાં કામમાં લગાડવાના મજબુત પત્યરના ચીરા એસ્કિમો લોકનાં જૈરાં ઉચકી લેઈ જાય છે, અને મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો દયાનો વિકાર ઉત્પન્ન ન થતાં પુરૂષો તેની તરફ શાંત ચહેરાથી જુઓ છે. આવા પ્રકારનાં વર્તન જો સુધરેલા લોકમાં પુરૂષોના હાથથી થાય તો તે ધણું તિરસ્કાર ભરેલું ગણવામાં આવે છે. આ વાતના સંબંધે ધર્મની અથવા માની લીધેલી નીતિની કંઈ આશા ન હોવાને લીધે સુધરેલા અને જંગલી લોકમાં એકજ પ્રકારના વર્તન વિષે જે કેવળ વિરુદ્ધ પ્રકારના મનોવિકાર ઉત્પન્ન થાય છે તે ફક્ત રૂઢી બેઠથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવું જોઈએ.

નીતિ તરીકે માની લીધેલી વાત અને જેનો નીતિમાં સમાવેશ થતો નથી એવી વાત એ બેઉથી પેદા થયેલી મનોવૃત્તિ અને સમજૂતી એમાં સરખાપણું બતાવવાને માટે બીજાં પણ

કંઈક ઉદાહરણુ લઈએ. હવે વધારે ટીકા કરવા ન બેસતાં ઉતારા માત્ર આપ્યા હોય તો બસ યશે.

“ કાફર લોક પોતાના પાડોશી હોટેનટાટ, બુશમેન વગેરે શોકોમાં સુતા કરવાનો ચાલ નથી તેથી તેમનો તિરસ્કાર કરે છે; અને આ કારણુને લીધે તે તેમની પાસે બેસતા નથી અને તેમની સાથે ખાધા વ્યવહાર પણ રાખતા નથી. ”

“ એક આયોરન જાતનો મનુષ્ય ખ્રિસ્તી થયો હતો તેને મરતી વખત ધણું ખોટું લાગ્યું. કારણુ ખ્રિસ્તી થયાથી પોતાના ઇષ્ટ મિત્ર પોતાના શરીરનો ખાવાના કામમાં ઉપયોગ કરવાતા નથી અને તે જીવજંતુના ભક્ષમાં કામ આવશે એવું તેને પક્ષ માલુમ હતું. ”

“ બાંચારો લોકોની ધોળણો તદ્દન નસ હતી, તોપણ અમારા ટાળાના લોકો તેમની તરફ જોતાં છતાં પણ તેમણે લજવાયાનું કંઈ પણ ચિન્હ બતાવ્યું નહિ. ”

વાંકાવિરાંડો કરીને લોકો છે તેમના સંબંધે દામસને એવી જ હકીકત લખેલી છે. તે કહે છે કે, આવું છતાં પણ તે સ્ત્રીઓ નમ્રતાવાળી અને નીતિમાન છે. “ કપડાંનો નીતિ સાથે કંઈ પણ સંબંધ નથી. આ પ્રાંતના સર્વ લોકમાં તેઓ જ વધારે નીતિમાન છે; અને સત્ય રીતિએ ચાલનારા મસાંધ લોકોની સાથે મુકાબલો કરીએ તો એ લોકો કેવળ નીતિનાં પૂતળાં છે એમ કહેવાને હરકત નથી. ”

પેઠેરીક નામનો મુસાફર હુસન્યે આરબ લોકો સંબંધી લખે છે કે:—“ મને એવું માલુમ પડ્યું કે, વિવાહિત સ્ત્રીઓનાં મન ખેંચી લેવા સારૂ જો બીજા લોકો પ્રયત્ન કરે તો તે બદલ તે બાઈડીના ધણીને મોટું અભિમાન થાય છે. અઠવાડીયામાં ત્રણ

ચાર દહાડા જ તેમના લગ્નનો સંબંધ હોય છે અને બાકીના દિવસ મોકળા હોય છે. બીજા પુરૂષોએ પોતાની સ્ત્રીઓ તરફ આવી રીતે લક્ષ આપવું એ તેમના મોહક સ્વરૂપનું લક્ષણ છે એમ તેમને લાગીને તેને માટે તેઓ ભૂષણ જ માને છે. ”

“ જોડ લોકોમાં સ્ત્રીઓના પાતિવ્રતને બીલકુલ માન નથી. સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરવાથી પુરૂષને જો કે શિક્ષા થાય છે, તોપણ સ્ત્રીની આબરૂને જરાકે ધક્કો લાગતો નથી. પુરૂષના પત્નીવ્રત માટે માત્ર તેમનો મોટો કટાક્ષ હોય છે. પરણેલા પુરૂષ વ્યભિચાર કરે એ અલંત નિંદા ગણાય છે; અને અનેક પ્રસંગે આવા અપરાધીઓને તેમના કેટલાએક સામાજિક હક છીનવી લેધને શિક્ષા કરવામાં આવે છે. ”

આપણને ઘણી આશ્ચર્ય લાગવા જેવી સમજણનાં બે ઉદાહરણો છેવટ રાખી મૂકેલાં છે. પહેલું ઉદાહરણ ટાહિટી બેટના લોકોનું. કુક સાહેબે તેમના વિષે માહિતી આપી છે. આપણા લોકોને જે આચરણ લઘ્યાસ્પદ લાગે છે તેને બદલે તેમને કંઈ જ લાગતું નથી; પરંતુ જે વિષે આપણે કેવળ ઉદાસીન રહીએ છીએ તે વિષે તેમને વિલક્ષણ પ્રકારની લાજ લાગે છે. ઘણાં મનુષ્યોએ એકઠા થઈને એક બીજાના દેખતાં જમવું એ તેમને અનીતિનું વર્તન લાગે છે. તે લોકો કહે છે કે:—“ દરેક મનુષ્યે એકાંતમાં જમવું એ જ યોગ્ય છે અને તે કારણથી અમે તે પ્રમાણે જમીએ છીએ. ”

બીજું ઉદાહરણ તેટલુંજ વિલક્ષણ છતાં તેનાં કરતાં પણ વધારે આશ્ચર્યકારક છે. મનુષ્યને જીવતાં દાટવાનો ચાલ વાંચનારમાંથી ઘણાંએકોના જાણવામાં નહિ હોય. પાસિફિક મહાસાગરમાં ન્યુ હેબ્રિડીસ કરીને બેટનો સમૂહ છે તેમાં બ્લેટ નામનો એક

જેટ છે ત્યાંના લોકો કોઈ ધરડા સરદારને અથવા રાજાને જો તેમના સગાસનેહીઓએ જીવતાં ડાટયો ન હોય તો તેના કૂળને માટે બદો લાગ્યો એમ તેઓ માને છે. આવા જ પ્રકારનો ચાલ ફિજી જેટમાં હતો અને તેના વિષે લોકોની ધણી પૂજ્ય બુદ્ધિ હતી. એક માણસ પોતાની માને જીવતી ડાટવાના વિચારમાં હતો તેને કોઈ વટે-માર્ગેએ તું તેવું કરનાર છે કે કેમ એ પૂછ્યું તે વખત તે બોલ્યો:—“માના ઉપર મારો ધણો પ્રેમ છે તેટલા માટે જ હું આ કામ કરવાનો. આ પવિત્ર કાર્ય કરવાનો મારા સિવાય બીજા કોઈને પણ અધિકાર નથી, તે મારી મા છે અને હું તેનો છોકરો છું તે માટે મારે હાથે જ એનો એનો અંત આવવો જોઈએ.” આ લોકનું અસ્તિત્વ પૂરું થયું એટલે પરલોકના અસ્તિત્વનો પ્રારંભ થાય છે. એવી તે લોકોની સમજણ છે; તેથી વૃદ્ધાવસ્થા આવીને અહીંનું આશુબ્ય કષ્ટમય થતાં પહેલાં અહીંથી જ છૂટકો થાય તો પરલોકના સુખમય જીવનનો લાભ જલદીથી મળશે એમ તેમને લાગે છે.

જીવતાં ડાટવા કરતાં જીવતાં બાળવું એ ધણું ભયંકર છે, પરંતુ તેનો પણ અનુભવ પોણોસો વર્ષ પહેલાં આપણા લોકોને હતો; માટે આપણને ઉપરના ચાલ વિષે વધારે આશ્ચર્ય લાગવું ન જોઈએ; તથાપિ તે લાગ્યા વગર રહેવું નથી. કારણ પારકા લોકોની રીત-ભાતમાંની ચૂક મનુષ્યને જલદીથી ધ્યાનમાં આવે છે એ એક વાત, અને એ ચાલવું સ્વરૂપ થોડું પણ જુદું છે એ બીજી વાત. બાકી જાને ચાલમાં મળતાપણું પુષ્કળ છે. પોતાના ધણીના મડદા બરોબર પોતાને જીવતાં બાળી નાંખવાને તૈયાર થનાર બીને પોતાના અંગ ઉપર જેટલા વાળ હોય તેટલાં વર્ષ પતિની સાથે સ્વર્ગવાસ થશે એમ લાગતું; અને તેને જીવતી બાળનારા લોકોને પણ પોતે મોટું પુણ્યનું કામ કરીએ છીએ એમ લાગતું તે જ

પ્રમાણે ફિઝિયન લોકમાં પોતાને જીવતાં ડટાવવાને તૈયાર થનાર લોકોને એટલો આનંદ થતો કે હવે આપણે આ લોકના કષ્ટ-મયજીવનથી મુક્ત થઈને સ્વર્ગના અલભ્ય સુખનો લાભ લેવાને જવાના; અને વડિલ માણસોને જીવતાં ડટનારાં તેમનાં સર્ગાવ-હાલાં એમ માનતાં કે પોતાને હાથે વડિલોને મુક્તિ મળશે માટે કૃતાર્થ થયા.

સારાંશ એ કે, જગતમાં અનેક લોકોની નીતિ વિષેની સમ-જૂતીમાં ઘણું જ વૈચિત્ર્ય હોય છે. એક ઠેકાણાના લોકોને જે નીતિ લાગે છે તે વિષે બીજા ઠેકાણાના લોકોને કંઈ લાગતું નથી, અને ત્રીજા ઠેકાણાના લોકો તેને અનીતિ સમજે છે. જે આચરણ ફેટલાક લોકોને ભયંકર પાપ જેવું લાગે છે, તે જ બીજા ફેટલાએક લોકોને મોટું પુણ્ય છે એવું લાગે છે. જે આચરણ બદલ એક ઠેકાણાના લોકોને શિક્ષા થાય છે તે જ આચરણ બદલ બીજા ઠેકાણાના લોકોને બક્ષીસ મળે છે. જે વાત કરવા બદલ એક મંડળી-માના મનુષ્યોને આનંદ થાય છે તે જ વાત કરવા બદલ બીજા મંડળીમાના મનુષ્યોને તેમનું મન ખાય છે. હવે આ સર્વ વાતનો વિચાર કરીને શું નિષ્પન્ન થાય છે તે જોઈએ.

મનુષ્ય સમાજની ઉત્તતિ થતાં રૂઢીથી જ કાયદાની ઉત્ક્રાંતિ છે એમ જણાય છે. પ્રાથમિક સ્થિતિમાં સમાજનો વ્યવહાર જોયો હોય તો રૂઢી એ જ કાયદો એમ જણાય છે. “અમારા પાપદાદા એમ કરતા આવ્યા છે તેથી અમે તેમ કરીએ છીએ.” એવા ઉદ્દગાર પોતાના આચરણનું સમર્થન કરવાને પ્રાથમિક સ્થિતિમાં લોકોના મોંમાંથી હમેશાં નીકળે છે. જે વખત સમાજના નિયમ કરવાને વારંતે ધર્મશાસ્ત્રની જરૂર લાગવા સૂધી મળેલ આવી

પહોચે છે, તે વખતે રહીના પાયા ઉપર જ ધર્મશાસ્ત્રની ઇમારત ઉભી થાય છે. સ્મૃતિ ગ્રંથમાં રહીતો અને દંતકથાનો સંગ્રહ કરેલો હોય છે, અને પછી ઇશ્વરની આજ્ઞા તરીકે ધાલી દીધેલી કેટલીએક પાતો આવા ગ્રંથોમાં સામેલ થઈ જાય છે. સ્મૃતિ ગ્રંથમાં જે નિયમ આપેલા હોય છે, તે કોઈ ઇશ્વરી અવતાર માની-લીધેલા પુરૂષથી પ્રાપ્ત થયેલા છે; એ વગેરે વિધાનો જે કે કરેલાં હોય છે તોપણ તે નિયમોમાં ધણુંકરીને તે વખતની રહીતું જ ભરણું હોય છે. ખાચબલના જીના કરારમાંના લેવિહટિક્સ ના-મના પુસ્તકમાં હીબ્રુ લોકના ધર્મ આચાર વર્ણવેલા છે. આ પુસ્તકમાં એવા અનેક પ્રધાત મળી આવે છે કે જેમનો હાલ કોઈ ધર્મમાં કે નીતિમાં અંતરભાવ કરાતો નથી, તથાપિ તેમનું તે વખતે મહત્વ હતું. શાસ્ત્રોની પણ પ્રાણી અથવા વનસ્પતિના શરીર પ્રમાણે જ કંઈ કાળ સૂધી વૃદ્ધિ થતી જાય છે અને પછી પ્રસંગો-પાત પાછો એ વ્યવહાર બંધ પડે છે. એટલે આરંભમાં જેમ જેમ રહી બદલાતી જાય છે તેમ તેમ શાસ્ત્ર નિયમમાં પણ ફેર-ફાર થઈને નવો શાસ્ત્ર ગ્રંથ નિર્માણ થાય છે, અને તેનો લોકો ઉપર અમલ ચાલે છે; પરંતુ પછીથી શાસ્ત્ર ગ્રંથનો વિસ્તાર બંધ થઈ જઈને તેમને પ્રાપ્ત થયેલું સ્વરૂપ તેવું જ કાયમ રહે છે. સાર-પછી અસ્થિતિમાં આવેલી રહીએ શાસ્ત્રમાં ન પેસતાં રહી રૂપે જ કાયમ રહે છે. રહીએ ધણા પ્રાચીન પૂર્વજો પાસેથી ચાલતી આવેલી હોવાને લીધે તેમનો ધર્મશાસ્ત્રમાં અથવા કાયદામાં સમા-વેશ થયેલો હો, કે અર્વાચીન કાળની હોવાથી રહી રૂપે કાયમ રહેલી હો, પરંતુ તેના શુદ્ધ સ્વરૂપનું સુખ્ય તત્વ કહીએ તો એકે મરી ગયેલા લોકોનો જીવતા લોકો ઉપર અમલ.

પાછલા પ્રકરણમાં કહેલાં કારણોથી પૂર્વજો વિષે મનુષ્યના મનમાં પૂજ્ય બુદ્ધિ અને ભય એ મનોવિકાર હોય છે. તેથી પૂર્વજો તરફની આકર્ષતી આવેલી રીઠીના સંબંધે મનુષ્યના મનમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ધર્મશાસ્ત્ર અને કાયદાની ઉત્પત્તિ રીઠીમાં જ હોવાને લીધે તેમાં વિશેષપણે તેવી જ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. ઘણા પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવેલી અથવા કોઇ ઈશ્વરી અવતાર કરીને માની લીધેલા રાજાએ અથવા સાધુએ પોતાના અધિકારથી ધાલી દીધેલા રીઠીના નિયમ પાળવા જ જોઈએ. એવી મનુષ્યની સમજણ જેમ જેમ દૃઢ થતી જાય છે, તેમ તેમ સામાન્ય રીત કોઈપણ પ્રકારનો કાયદો કોઈપણ કારણે એકવાર હયાતીમાં આવ્યો એટલે તેના નિયમો વિષે પણ તેવી જ સમજૂતી થાય છે. એમ થતાં થતાં નવો કાયદો કયો ને જુનો કયો એ તફાવત નહિ જવો થઈ ને કાયદો કલ્પો એટલે તે પાળવો જ જોઈએ, અને તે પાળવો એ જ યોગ્ય વર્તણૂક છે ને ન પાળવો એ અયોગ્ય વર્તન છે એવી સાધારણ રીતે લોકોની સમજણ થઈ જાય છે; અને જે વેળાએ તે કાળનો રાજા ઈશ્વરનો અવતાર છે એવી લોકોની સમજણ હોય છે, તે વેળાએ તો ઘણી ઝડપથી લોકોની તેવી સમજણ થઈ જાય છે; તથા એકવાર કોઈપણ પ્રકારની સમજણ દૃઢ થઈ ગઈ એટલે તેનો અમલ મનુષ્યના મન પર લાંબા વખત સૂધી રહે છે. નીચેનો ઉતારો ચેરુઠિહયન લોકોના સંબંધનો છે.

“ ચેરુઠિહયન લોકોમાં દેહાંત શિક્ષા એ કેવળ સાધારણ વાત હતી. કારણ કે તેઓ કહેતા કે અપરાધીને જે શિક્ષા કરવાની તે, તેના અપરાધને બદલે નહિ પણ દેવો પ્રભાણે માનેલા જે ‘યાંકા’ તેની આજ્ઞા તોડવાને બદલે છે.”

આ કલ્પનાને પ્રાચીનકાળની ને હાલની ધર્મ વિષયની કલ્પ-

નાની સાથે પુષ્કળ મળતાપણું છે. આવાજ પ્રકારની કલ્પનાઓ કાયદાના સંબંધની પણ ઉત્પન્ન થાય છે. જેને માટે નીતિશાસ્ત્રોનું નિશ્ચય મત નથી એવી બાબતમાં જો કે કાયદાથી ઉત્પન્ન થનારી આવશ્યકતા અને નીતિથી ઉત્પન્ન થનારી આવશ્યકતા આ બેમાં સાધારણપણે ભેદ માનવામાં આવે છે; તોપણ કાયદા પ્રમાણે વર્તન કરવું એ વાતનો નીતિ સાથે સંબંધ જોડવાનું ઘણા લોકોના મનનું વલણ હોય છે. આ વાત મનુષ્યો જો કે પોતાને મોઢેથી કબુલ ન કરે તોપણ તેમના મોંમાંથી વારંવાર જે ઉદ્ગાર નીકળેલા હોય છે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. કાયદા પાળવા એ યોગ્ય છે અને તેને તોડવા એ અયોગ્ય છે એમ મનાયલું છે. કાયદાને અનુસરીને વર્તન કર્યું હોય તો તે લોકોને પસંદ પડે છે અને તેની વિરુદ્ધ ચાલે તો તે પસંદ પડતું નથી. જાણે કે જે વર્તન કાયદાથી અવશ્યનું થયું તે નીતિની નજરથી પણ અવશ્યનું જ હોય છે. જેને નીતિની નજરથી ખીલકુલ મહત્વ આપી શકાય નહિ એવો એકાદો કાયદો તોડવા બાબત જો કોઈ માણસે ઉપર આરોપ મેળવામાં આવ્યો હોય તો તેને માછલેટ આગળ લાવ્યાથી તેના મનની સ્થિતિ કેવી થાય ? ન્યાયાધિશને તો પોતાનું વર્તન અયોગ્ય લાગશે જ પણ પાસેના જોનાર સુદ્ધાંતને પણ તે વર્તન અનીતિનું લાગશે; અને તે વિષે તેમને તિરસ્કાર આવ્યો હશે એવો વિચાર તેમના મનમાં ઘોળાયા કરે છે; અને જોનારાની પણ ખરેખર તેવીજ સ્થિતિ થાય છે. મનુષ્ય ગણતરી કરતી વખત કુટુંબના મુખ્ય મનુષ્યે ઘરનાં તમામ માણસોની માહિતીનું પત્રક ભરી આપવું જોઈએ એવો કાયદો હોય છે અને એમ કરવાને કોઈ નાકબુલ થાય તો તેના ઉપર કામ ચલાવવાનો સરકારી અમલદારને અધિકાર હોય છે; અથવા કોઈ જણસ ઉત્પન્ન કરવા સાર કે વેચવા સાર

સરકારની પરવાનગી લાવવી પડે છે. તેવી પરવાનગી ન લેતાં કોઈ મનુષ્ય તે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરે અથવા વેચે તો તેના ઉપર કામ ચલાવવામાં આવે છે. આ બાબતનો નીતિ સાથે લગાર પણ સંબંધ નથી તોપણ નીતિની સાથે સંબંધ હોનારી બાબતોમાં અપરાધ થયો હોય ત્યારે અપરાધી બદલ લોકોની જે પ્રકારની સમજણ હોય છે તેજ પ્રકારની સમજ આવા કાયદા પ્રમાણે અપરાધ કરનારા વિષે પણ હોય છે. કઠોર વાદ વગાડી પાડોશીને ત્રાસ આપવો, અથવા ગમે તે ઠેકાણે ગંદકી કરી રોગકારક દુર્ગંધી તરફ પ્રસરાવવી, એ નીતિની નજરથી અપરાધ ગણાય છે. એ અપરાધ કરનારા મનુષ્ય અને ઉપર કહેલા અપરાધ કરનારા મનુષ્ય એ બેઉ વિષે પણ લોકોના મનમાં સરખીજ તિરસ્કાર બુદ્ધિ પેદા થાય છે. એ ઉપરથી બે વાત સિદ્ધ થાય છે. પહેલી કાયદા વિષે અને નીતિ વિષે લોકોની સમજણ સરખા જ પ્રકારની હોય છે અને તેમાં તેમનાથી ભેદ કરી શકાતો નથી. બીજી, જે ઠેકાણે કાયદો અને નીતિ એમાં વિરોધ આવે છે, તે ઠેકાણે કાયદાની સરસાધ થાય છે. ઉપર જે પરવાનો લેવા વિષે ઉદાહરણ આપેલું છે તે ઉપરથી આ વાત સારીરીતે સ્પષ્ટ થશે. પરવાના વગર પદાર્થ ઉત્પન્ન કરવા ને વેચવા એ આચરણ નીતિની નજરથી યોગ્ય ઠરશે અને તેમ કરવાની મનાઈ કરવી એ નીતિની નજરથી અયોગ્ય ઠરશે. કારણ તેવું કરવું એ મનુષ્યના સ્વાભાવિક હકની આડે આવવા જેવું બને છે. આવી વખતે નીતિની જગાએ કાયદો આવે અને કાયદો એજ નીતિ એમ લોકોને દેખાવા લાગે છે; કદાપિ તેમાં ભેદ કાયમ રહ્યો તો કાયદાને અનુકુળ એવું વર્તન કરવા વિષેના મનોવિકાર નીતિને અનુકુળ એવું વર્તન કરવા વિષેના મનોવિકાર કરતાં પ્રબળ થાય છે, અને પહેલા પ્રકારનું વર્તન યોગ્ય ને

ખીન્ન પ્રકારનું અયોગ્ય એવો લોકોના મનનો નિશ્ચય થાય છે.

કોઈપણ કારણથી એકાદિ વ્યક્તિને અથવા વ્યક્તિ સમુદાયને અધિકાર મળ્યો એટલે તેનો અમલ લોકો ઉપર કેવો ચાલે છે એ સહકાર્યકારી મંડળોની વ્યવસ્થા વિષેનો કાયદો જોવાથી જણાઈ આવશે. કોઈ વિશેષ કામ સાફ સ્થાપન કરેલી એકાદિ મંડળોના વ્યવસ્થાપકોને જો મંડળોનો ઉદ્દેશ વિસ્તાર કરીને, પ્રથમ જે વાતનો તેમાં સમાવેશ થતો ન હતો તેમનો સમાવેશ કરવો એવું લાગે, અથવા જેમનો પ્રથમના ઉદ્દેશ સાથે સંબંધ નથી એવાં કેવળ નવાં કામ હાથમાં લેવાં એમ લાગે તો, તેમને તે કામ કરવાની સવડ હોય છે. એટલે કાગળનું કારખાનું ઉભું કરવા માટે જો મંડળી સ્થાપન થઈ હોય તો તે કાપડનું કિંવા વખતે લોખંડનું કારખાનું ઉભું કરી સકશે. એમ કરવું હોયતો વ્યવસ્થાપકોએ એ વાત ભાગીદારોની સલાહ આગળ મૂકીને તેમાં ફેર ભાગીદારોના મત મેળવે એટલે થયું. પહેલું તો માત્ર બહુ ગતથી જ કામ થતું હતું પણ હવે ફેર મતની જરૂર પડે છે. આવી રીતે થયેલો ઠરાવ બાકીના લોકોને મુગે મોઢે કપ્પલ કરવો પડે છે અને તેનું પરિણામ ભોગવવું પડે છે. ખર્ચ જોઈએ તો જે વખતે મંડળી નોંધાઈ હોય તે વખતે જે કામ સ્પષ્ટ દાખલ કરેલાં હોય તેનાથી જુદા પ્રકારનાં કામ તે મંડળીથી કરાય નહિ, પણ તે કરવામાં આવે છે, અને ઉલટું આવા જુલમ બદલ બકબક કરનારા જ મૂર્ખ ઠરે છે. “તમે વિના કારણ લોકોના કામમાં અડચણ નાંખવા માગો છો.” એવું તેમને દુષણ દેવામાં આવે છે. અયોગ્ય રીતે પ્રાપ્ત થયેલા મંડળીના અધિકાર વિરૂદ્ધ તકરાર કરવી એટલે નીતિ નિયમથી ઉલટું બકબક કરવા જેટલું માનવામાં આવે છે. આ ઠેકાણે પણ કાયદો અને નીતિ એમની વચ્ચે વિરોધ આવે છે, અને પહેલાંના એક

ઉદાહરણમાં કહ્યા પ્રમાણે નીતિ ઉપર કાયદાનું શ્રેષ્ઠત્વ સ્થાપિત થાય છે. ઘણા લોકો હોય તેથી શું થયું ? પણ તેમણે થોડા લોકો ઉપર તેમની મરજી વિરૂદ્ધ એકાદી વાત નાંખવી એ ન્યાય નથી. અનેક લોકો વચ્ચે જો કંઈ કરાર થયો હોય તો તે પૈકી ઘણા લોકોના મતમાં આવે તોપણ તે તોડવાનો અધિકાર તેમને નીતિની દૃષ્ટિએ જોતાં પ્રાપ્ત થતો નથી; તથાપિ ન્યાયથી અથવા અન્યાયથી મળેલા અધિકારનું લોક મત ઉપર એટલું પરિણામ થાય છે કે, અધિકારના બળ ઉપર કરેલાં અનીતિનાં આચરણ યોગ્ય માનવામાં આવે છે અને તે અનીતિના આચરણની વિરૂદ્ધ બોલનારા લોકોનું વર્તન અયોગ્ય ઠરેછે.

આવી સ્થિતિમાં નીતિ વિષયની કલ્પના અને સમજૂતી એમની વ્યાખ્યા પણ શીરીતે થઈ શકે ? બંધ બેસતી રીતે ઉપરની સર્વ વાતની વ્યવસ્થા કરવી ઘણી કઠણ છે. પ્રથમ તો આટલીવાર સૂધી જે વિવેચન કરવામાં આવ્યું તેનો સારાંશ લક્ષમાં લઈએ.

ઘણા પ્રાચીન કાળથી હાલના વખત સૂધી ઘણા લોકોનાં મનમાં યોગ્ય ને અયોગ્ય વર્તન અથવા નીતિ ને અનીતિ આ કલ્પનાનો સંબંધ ઈશ્વર સાથે જોડેલો જણાય છે. મનુષ્યના વર્તન માટે ઈશ્વરે કંઈક નિયમ કરી આપ્યા છે અને તે તેણે કોઈપણ સાધનથી મનુષ્યને જણાવેલા છે એમ તેમને લાગે છે. એ નિયમો પ્રમાણે ચાલવું તે સદ્વર્તન અને તેથી ઉલટું ચાલવું તે દુર્વર્તન. કોઈ પણ આચરણને સાઈ અથવા નકાઈ કહેવું તે તેના અંતઃસ્વરૂપ ઉપરથી એટલે પરિણામનો વિચાર કરીને ન કહેતાં તેના બાહ્ય સ્વરૂપ ઉપરથી એટલે તે વિષે લોકોની જે સમજૂતી થયેલી હોય તેને ધોરણે કહેવાનું. આવી મંડળીની નજરમાં આત્મા ધારકપણું એજ માત્ર સદ્વર્તણ હોય છે. કેટલેક પ્રસંગે બીજાના શરીરને ઈજા

કરનારી અથવા તેનો પ્રાણ લેનારી વર્તણૂક નિંદા અને ખીજના હિતની હોય તે રતુલ માનવામાં આવે છે, અને ખીજે કાષ્ઠ પ્રસંગે તેથી કેવળ ઉલટી સ્થિતિ હોય છે. પહેલા પ્રકારને મિત્રભાવાત્મક નીતિ અને ખીજનેશત્રુ ભાવાત્મક નીતિ એવાં નામે પાછળ આપેલાં જ છે. જે આચરણનો છેડો પોતાના અથવા ખીજના સુખનો હોય તે સારાં અને દુઃખનો હોય તે નરતાં, એવું કેટલાકનું કહેવું છે; પરંતુ ખીજ કેટલા એકને આ કસોટી પસંદ નથી. સુખ એજ જેનો છેડો છે એવાં વર્તન આ લોકોને નિંદા લાગે છે. તેમના મત પ્રમાણે સાફ નરતું યોગજીવવાની શક્તિ પ્રત્યેક મનુષ્યને અંગે હોય છે જ. આ શક્તિથી એટલે સદસદિઆર શક્તિથી સાફ નરતું પારખી કહાડવું જોઈએ. આ લોકોની નજરમાં અંતઃકરણને જે વાત સારી કહે તે સારી, અને નરતી કહે તે નરતી એ સિવાય નીતિ નામે ખીજનું કંઈ નથી; પરંતુ સુખ મળે એવી ક્રિયા સારી અને દુઃખ પેદા કરે એવી ક્રિયા નરતી એવું જેમનું કહેવું છે, તેમને અંતઃકરણ ઉપર ભાર મૂકવો પસંદ નથી. સારા નરતા વિષે લોકોની સમજ ગમે એવી હો, પરંતુ વર્તનનું સારા નરતા પછું ઠરાવવું તે તેમના પરિણામ તરફ લક્ષ દેખને ઠરાવવું જોઈએ એવું આ મંડળીનું કહેવું છે. મનુષ્યની પ્રાથમિક સ્થિતિમાં અને સુધારણાની કંઈક પાયરી ચઢ્યા પછી પણ રૂઢીના માર્ગથી જ દરેકે ચાલવું જ જોઈએ એવી સવત્ર સમજણ જણાઈ આવે છે. પછી તે રૂઢી માર્ગ કાષ્ઠપણ પ્રકારનો ગમે તેવો હો. આગળ જતાં રૂઢીનો કાયદામાં અંતરભાવ થવા લાગ્યો એટલે કાયદા પ્રમાણે જ ચાલવું એ દરેકનું કર્તવ્ય મનાતું ગયું પછી તે કાયદા તેના અંતઃસ્વરૂપ ઉપરથી જોતાં તે સારા હો કે નરતા હો.

આ ઉપરથી એવું દેખાય છે કે સાફ નરતું, યોગ્યા યોગ્ય,

કર્તવ્ય અકર્તવ્ય એ વિષે લોકોની કલ્પનાઓ ઘણી વ્યાપાક છે અને તે કલ્પનાના કંઈક અમૂક ભાગનો જ લોકો નીતિમાં અંતરભાવ કરે છે. જુદે જુદે ઠેકાણે અને જુદે જુદે પ્રસંગે એકજ પ્રકારની કલ્પના ને મનોવિકાર એક ખીલથી કેવળ વિરૂદ્ધ એવી ક્રિયાઓથી ઉત્પન્ન થાય છે; તેજ પ્રમાણે નીતિ તરીકે મનાએલી વાતો અને જેનો નીતિ સાથે કંઈપણ સંબંધ નથી એવી વાતો એ બે વિષે પણ એક જ પ્રકારની કલ્પના અને મનોવિકાર દેખાઈ આવે છે; માટે આપણે જો આ વિષયનો શાસ્ત્રીય રીતે વિચાર કરવો હોય તો લોક શાને નીતિ કહે છે એ વાત તરફ દુર્લક્ષ કરીને જેને લોકો નીતિ તરીકે કહે છે તેનું ખરેખરું સ્વરૂપ શું છે એનું વિવેચન કરવું જોઈએ. એકવાર નીતિનું સ્વરૂપ સમજાયું એટલે અનેક કારણોથી થનારી લોકોની સમજૂતી એક બાજુએ રાખી તે સ્વરૂપ ઉપરથી જ નીતિ ઓળખવાનું ઠીક પડે છે.

નીતિ તરીકે મનાતી કલ્પના અને સમજૂતી એ બેમાં એક સાધારણ ધર્મ માલુમ પડે છે. તે એકે, કોઈપણ નિયામક વક્તિ, વ્યક્તિ સમુદાય અથવા તત્વ એમનો તેમને આધાર જોઈએ. આ આધારનું સ્વરૂપ જો કે, નિશ્ચિત નથી તોપણ કોઈએ આધાર વગર મનુષ્યના વિચારોને જોર મળતું નથી. અધિકારી પુરૂષ, સંસ્થા અથવા તત્વ એમની આપણને આજ્ઞા છે એવો મનુષ્યના મનમાં જાણતાં અથવા અજાણતાં વિશ્વાસ બેસે છે. કેટલેક પ્રસંગે ઈશ્વરનો અંશ માની લીધેલા રાજાની અથવા પ્રત્યક્ષ ઈશ્વરની આપણને આજ્ઞા છે એવી લોક સમજૂતી હોય છે. ખીજે પ્રસંગે અમુક પ્રકારનું વર્તન કરવા વિષે પૂર્વજોએ આપણને આજ્ઞા કરી છે અથવા આપણે માટે પૂર્વજોએ રહીને રસ્તો શરૂ કરેલો છે એવું તેમને લાગે છે. કોઈ કોઈવાર રાજ્યકર્તાના અથવા સેનાના નાયકના હુકમની સાથે

સંબંધ હોય છે. કોઈ કોઈ વાર લોક મતની આજ્ઞા હોય છે. કોઈક પ્રસંગે ઉપયોગીતાના તત્વનો અનુમત હોય છે અને બીજે પ્રસંગે સદસદ્વિચાર બુદ્ધિની આજ્ઞા હોય છે. સારાંશ કોઈ પણ રૂપે અધિકારનું પીઠ બળ જોઈએ.

અધિકારની કલ્પનાની સાથે જ સામર્થ્યની કલ્પના પણ થોડા ધણા પ્રમાણમાં મનુષ્યના મનમાં જગૃત હોય છે. એકવાર અધિકાર કબ્જા કર્યા એટલે અધિકૃત્ય વ્યક્તિની અથવા તત્વની આજ્ઞા પાળવાની જવાબદારી ઉત્પન્ન થાય છે, તથાપિ તે આજ્ઞાઓ પાળી ન હોય તો શિક્ષા કરવાનું સામર્થ્ય અધિકૃત્ય વ્યક્તિને અથવા તત્વને અંગે છે એવી મનુષ્યની ખાતરી થયા વગર તે કૃતિ કરવાને પ્રવૃત્ત થતો નથી. ઇશ્વરની અથવા ઇશ્વરનો અંશ માની લીધેલા રાજાની આજ્ઞા પાળીએ નહિ તો ઇશ્વરનો આપણા ઉપર કોપ થશે એમ મનુષ્યને ભય હોય છે. સરકારનો કાયદો પાળીએ નહિ તો દંડની અથવા કેદની શિક્ષા ભોગવવી પડશે એવો ભય હોય છે. આપદાદાયી ચાલતી આવેલી રૂઢીગોત્રી વિરૂદ્ધ ચાલીએ તો લોકના તરફથી આપણા ઉપર ત્રાસ થશે એવો ધાક હોય છે અને સદસદ્વિચાર બુદ્ધિના ઉપદેશની વિરૂદ્ધ ચાલીએ તો આપણું જ મન આપણને ટોચી ટોચીને ખાશે એવી બીક હોય છે. સારાંશ મનુષ્યના મનમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ જે કે જગૃત હોય તોપણ તે કર્તવ્ય પોતાના હાથથી ન થાય તો પોતાને શિક્ષા કરનારી એક શક્તિ છે એ વિચાર તેના મનમાં આવ્યા વગર તે આચરણ કરવાને પ્રવૃત્ત થતો નથી.

નીતિ વિષેની કલ્પનાને સમજૂતીનું બીજું એક તત્વ અથવા બધામાં મોટું તત્વ કહીએ તો જન મંડળનું મત થાય છે. લોકાપવાદ જેટલો મનુષ્યને બીજા કશાનો પણ ભય લાગતો નથી. મનુષ્યના મનમાં કોઈ પણ વાત કરવાની આવી એટલે પ્રથમ જ

લોકો પોતાને શું કહેશે એ પ્રશ્ન મોં અગાડી ખડો થાય છે; અને એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ગળશે તે પ્રમાણે તે વાત કરવાને તે તૈયાર થાય છે અથવા તે વાતને છોડી દે છે. પોતાને માટે લોકો શું કહેશે એ વિચાર કરવાની ટેવ નાનપણથી મનુષ્યને કેવી રીતે પડે છે તે નાનાં છોકરાંની વર્તણૂક જોવાથી લક્ષમાં આવશે. કોઈ છોકરાની ઉપર કંઈ અપરાધ કરવાનું આજ આવે તો તેનું મોં એકદમ ઉતરી જાય છે. માથાપ ને સગાં સ્નેહી પોતાને ઠપકો દેશે એ વિચાર તેને ધણો દુઃખદાયક થાય છે. ખરેખરો અપરાધ પોતાને હાથે થવાથી ઉત્પન્ન થનારા લોકાપવાદને લીધે જે મનો વિકાર થાય છે તેના કરતાં ઉપરને પ્રસંગે થનારા મનો વિકાર જીદા નથી હોતા. કારણ પોતે અપરાધ કર્યો ન હોય તોપણ લોકોની નજરમાં પોતે અપરાધી જ ઠરીશું એવું તેમને લાગે છે. આવે પ્રસંગે મોટા માણસની પણ તેવી જ સ્થિતિ થાય છે. ખરેખર અપરાધી ન છતાં જો કોઈ મનુષ્ય ઉપર અપરાધ શાળીત થાય ને તેને તે બદલ શિક્ષા થાય તો, લોકો પોતાને ખરેખર જ અપરાધી સમજતા હશે. એ વિચાર તેને ધણો ત્રાસ આપે છે અને ફરીથી લોકોમાં પોતાનું મોં જતાવવાની તેને લાજ લાગે છે. ધણું મનુષ્યોને ઈશ્વરના ભય કરતાં લોકાપવાદનો ભય વધારે લાગે છે. કોઈ મનુષ્ય એવા પ્રસંગમાં આવી પડે છે કે પોતે પ્રત્યક્ષ પાપાચરણ કર્યા છતાં તે છુપાવવાનો સંભવ હોય, અને તેવું કૃત્ય ન કર્યા છતાં તે કર્યા બદલ આરોપ આવવાનો સંભવ હોય તો ધણું કરીને તે બીજે માર્ગે જઈને પોતે લોકાપવાદને પાત્ર ન થતાં પહેલો જ માર્ગ સ્વિકારશે. અંતઃસ્વરૂપ ઉપરથી જોતાં જે વાતો નિંદ્ય ઠરે છે, તેના સંબંધથી જ લોકાપવાદનું એટલું બધું મહત્વ છે એટલું જ નહિ પરંતુ, અંતઃસ્વરૂપની દૃષ્ટિએ જે બાબતોમાં બીલકુલ ખોટાપણું

નથી. અથવા ઉત્તરું સારાપણું છે તેમના સંગ્રંધમાં પણ જો લોક
ગત વિરુદ્ધ હોય તો તે કરવાને અનુષ્ઠની હિમ્મત ચાલતી નથી, અને
વળતે તેને હાથે એવી યાગ્યતા અને અગર બનવાનો આશય આવે
તો, તેને મરણ કરતાં પણ વધારે દુઃખ થાય છે. પ્રત્યેક સમાજમાં
કેટલીક સામાજિક રીતો એવી હોય છે કે, તેની વિરુદ્ધ ચાલ-
વામાં વિચાર દૃષ્ટિએ કાંઈપણ ખોટું નથી, તથાપિ તેવી રીતે ચા-
લવાથી લાગનારી લાજ અને એકાદિ ખરેખરી નહારી વાત કરવાથી
લાગનારી લાજ એમાં લંગાર પણ ફેર નથી. સંકડે નેવું લોકોને રીતો
વિરુદ્ધ વર્તન કરવાથી પેદા થયેલા લોકાપવાદનું ભય ખરેખરી
નહારી વાત કર્યાથી ઉત્પન્ન થવાના લોકાપવાદના ભય કરતાં
વધારે લાગે છે.

ઉપરના વિવેચન ઉપરથી એવું લક્ષમાં આવશે કે, અધિકાર,
સામર્થ્ય અને લોકાપવાદના ભયનાં જુદાં જુદાં પ્રમાણથી મિશ્રણ
થઈને ઉત્પન્ન થવાથી કલ્પના અને કર્તવ્ય બુદ્ધિ એમનો નીતિમાં
અંતરભાવ કરવો જોઈએ; પછી તેમનો સંગ્રંધ ગમે તે પ્રકારના
વર્તન સાથે હો. એક ખીજની વિરુદ્ધ હોનારા વર્તનમાર્ગ હોય તો
પણ તેમને માટે જે ઠેકાણાનાં લોકોમાં જો કેવળ સરખી કલ્પના
હોય અને તે વર્તન તરફ પ્રવૃત્તિ કરનાર મનોવિકાર પણ જો
કેવળ સરખા હોય તો પછી આચરણ માર્ગ ભિન્ન છતાં અને
ઠેકાણાના લોકોની માનસિક સ્થિતિ કેવળ સરખી હોય છે, એમ
કહેવું જોઈએ. દ્રષ્ટાંતથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે. પોતાને ધન્ય
પ્રાપ્તિ થાય એવા હેતુથી જો એકાદ હિંદુએ દેવળ બાંધીને તેમાં
મૂર્તિની સ્થાપના કરી, અને પારકા ધર્મિઓની મૂર્તિને ખોદી
નાંખીને તેમના દેવળનો નાશ કર્યો હોય તો ધન્યરની પ્રાપ્તિ થાય છે
એવી પૂર્ણ સમજૂતીથી જો કોઈ મુસલમાને તે મૂર્તિ ફાડી દેવ-

જનો નાશ કર્યો તો પરસ્પર વર્તન માર્ગ વિરૂદ્ધ થયો ખરો તથાપિ બંનેની મનોવૃત્તિ કેવળ એક સરખી છે. અધિકાર, સામર્થ્ય અને લોકાપવાદ એમના મિશ્રપણાથી ઉત્પન્ન થનારી કલ્પના, મનોવૃત્તિ અને સમજણ એમને નીતિ ન કહેતાં પ્રવર્તક નીતિ કહી હોય તો ઠીક પડે. કારણ નીતિનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવળ 'શુદ્ધ' છે અને તેનો વિચાર થોડીવારમાં સંક્ષેપથી કરવાનો છે. અહીં સૂધી જે કલ્પના, મનોવૃત્તિ અને સમજૂતી એમનો વિચાર કરેલો છે તે, મનુષ્યને આચરવાને પ્રવૃત્ત કરે છે; માટે તેને 'પ્રવર્તક નીતિ' એ નામ આપવું સારૂ છે. લોકોની સમજૂતી પ્રમાણે જે નીતિ ગણાય તેને આપણે રૂઢી નીતિ એવું નામ આપીએ. પ્રવૃત્તક નીતિમાં રૂઢી નીતિનો સમાવેશ થાય છે જ. રૂઢી નીતિ બહાર જે પ્રવૃત્તક નીતિનો ભાગ રહેછે તેમાં અને રૂઢી નીતિમાં ફરક એટલો જ કે, રૂઢી નીતિમાં અંતરભાવ થનારી વાતોના સંબંધે લોકો 'નીતિ' એ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. અને પ્રવર્તક નીતિના બાકી રહેલા ભાગમાંની વાતના સંબંધે તે કરતા નથી.

હવે શુદ્ધ નીતિના સંબંધમાં થોડોક વિચાર કરીએ. પ્રવર્તક નીતિ સંબંધી વિચાર કરતાં એક વાત લક્ષમાં આવી હશે કે, તેમાં વર્તનના મુખ્ય અંગનો એટલો અંતઃસ્વરૂપનો વિચાર ન થતાં કેવળ બાહ્ય અંગનો જ વિચાર થઈને તેનું સારા નરતાપણું ઠરે છે. એટલે અધિકારી પુરૂષની તે સંબંધી આજ્ઞા શી છે, આજ્ઞા પ્રમાણે ન આદ્યાથી શિક્ષા કરવાનું સામર્થ્ય તેનામાં છે કે નહિ, અને લોકોનો તે સંબંધમાં શો મત છે; એ જોઈને વર્તનની યોગ્યતા ઠરાવવી, પછી તે વર્તન ધાર્મિક હો, સામાજિક હો, અથવા રાજકીય હો. મનુષ્યના મનનો નીતિનો સ્વાભાવિક અંકુર કહીએ તો સદ્સદ્ધિવેક છે. આ વિવેકની નજરથી જ્યારે આપણે કોઈપણ

આચરણની પરીક્ષા કરીએ છીએ ત્યારે તેને લોકો સાંઝે કહેશે કે નહાં કહેશે, તે આચરણથી તેના કર્ત્તાને શિક્ષા થશે કે બક્ષીરા મળશે ઇત્યાદિ તેના બાલ અંગ તરફ જોવા બેસતા નથી, પણ તેના અંતરના સ્વરૂપ ઉપરથી તેની કીર્તિ ઠરે છે. એટલે તે આચરણનું પ્રત્યક્ષ પરિણામ શું થશે તે જોઈને તેના સારા નરતાનો નિશ્ચય કરે છે. એ પ્રત્યક્ષ પરિણામનું જ્ઞાન કેટલા એકાને તેમની વિચાર શક્તિથી કેટલેક દરજ્જે થાય છે; પણ ધણાખરાને તો આપો-આપ જ સ્ફુરાય માન થાય છે. અથવા તે તેમને ઉપજત બુદ્ધિથી (પેરણા બુદ્ધિથી) પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહીએ તોપણ ચાલે. નીતિના શુદ્ધ સ્વરૂપના વિચાર બહારથી કોઈ સમર્થવાન સત્તાએ આપણને કર્ત્તવ્યો તરીકે બનાવ્યા છે માટે તે કરવા જોઈએ જ. એ કલ્પનાને ખીલકુલ સ્થળ નથી. તે પ્રમાણે અમુક આચરણથી કેટલું સુખ થશે અથવા કેટલું દુઃખ થશે એ વિચારનું પણ મહત્ત્વ નથી. સુખ્ય વાત એકે સુખોત્પત્તિ વાસ્તે અથવા દુઃખ દૂર કરવાને વાસ્તે કંઈ વાત જરૂરની છે એ ઠરાવવું જોઈએ એ વાત ઠરી એટલે કર્ત્તવ્ય ઠર્યું જ. શુદ્ધ નીતિની નજરથી, અર્થાત્ સદસદ્ધિવેકની કસોટીથી જે કર્ત્તવ્યો ઠરે તે પ્રવર્તક નીતિથી ઠરેલા કર્ત્તવ્યોની સાથે મળવું આવે અથવા તેથી જિન હોય પરંતુ ગમે તેમ હોય તોપણ સદસદ્ધિચાર એજ તેનો શિક્ષક છે. એવો સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ વિચાર ધણાખરાના મનમાં આવ્યા વગર રહેતો નથી.

સદસદ્ધિવેકથી ઉત્પન્ન થનારા વિચાર અને મનોવિકાર એમનું જો મનુષ્યના મનમાં પ્રાણલ્ય ઉત્પન્ન થાય તો પછી કર્ત્તવ્ય બુદ્ધિનું ધણું મહત્ત્વ રહેવાનું નથી. હાલમાં કર્ત્તવ્ય બુદ્ધિને જે વિશેષ મહત્ત્વ છે તે શુદ્ધ નીતિ અને પ્રવર્તક નીતિ એમના સંબંધી વાદવિવાદમાં પ્રવર્તક નીતિનો જ બહુધા જય થાય છે; તેથી જ્યાં

સૂધી મનુષ્યના મનમાં સદસદ્વિવેકનું સામ્રાજ્ય સ્થાપિત થાય નહિ ત્યાં સૂધી મનુષ્યની કર્તવ્ય બુદ્ધિ હમેશાં જંગમ રહ્યાથી મોટો ફાયદો થશે. કારણ, કોઈ કોઈવાર પ્રવર્તક નીતિની દૃષ્ટિથી મનુષ્યનું મન ગમે તે તરફ વળવાનો સંભવ હોય તો, આ બુદ્ધિ તેને યોગ્ય માર્ગ તરફ વાળી સકશે. અથવા યોગ્ય માર્ગ તરફ વાળવાનું સામર્થ્ય તેના અંગમાં ન હોયતો તે જંગમ રહ્યાથી મનુષ્યને કરેલાં કામનો પશ્ચાત્તાપ થઈ શકે અને તેથી ફરીને તેના હાથથી તેવાં વર્તન ન થવાનો સંભવ છે; પરંતુ એકવાર સદસદ્વિવેકનું સામ્રાજ્ય સ્થાપિત થયું એટલે મનુષ્ય, સ્વાભાવિક રીતે આહીને યોગ્ય પ્રકારનું વર્તન કરી સકશે; અને પછી તેને પશ્ચાત્તાપ કરવાનો પ્રસંગ કદી પણ આવનાર નથી. કારણ દરેક વખત તેનું આચરણ સદસદ્વિવેકના ઉપદેશ પ્રમાણે થશે.

અનેક સમાજોની નીતિ વિષેની કલ્પનાની અને સમજૂતીની પરીક્ષા કરીને તેના ઉપરથી સામાન્ય સિદ્ધાંત કાઢવો એ આ પુસ્તકનો ઉદ્દેશ છે. તેથી આ પુસ્તકમાં પ્રવર્તક નીતિનો જ વિચાર આપણે કરવો જોઈએ. કારણ કે, જગતમાં ઘણા લોકોની વર્તણૂકમાં સદસદ્વિવેક બુદ્ધિનો અંશ ઘણું કરીને દેખાઈ આવેતો નથી. તેમનું વર્તન પ્રવર્તક નીતિ ઉપર અવલંબીને રહેલું હોય છે. આ પુસ્તકમાં જો કે પ્રવર્તક નીતિનો જ વિચાર કરવાનો છે, તોપણ તેનું સ્વરૂપ સારી રીતે જાણખાવા સારું શુદ્ધ નીતિના સ્વરૂપનું પણ દિગ્દર્શન કરવું જરૂરનું છે; પરંતુ તે થયા પછી હાલ શુદ્ધ નીતિ એક બાજુએ રાખીને વર્તનના અનેક વિભાગ વિષે જુદા જુદા લોકોના વિચાર શા છે તે જોઈને તે ઉપરથી અનુમાન કાઢવાં જોઈએ.

આ કામની શરૂઆત કરતા પહેલાં એટલું કહેવું જરૂરનું છે કે, આ બે ઉપોદ્ધાત રૂપી પ્રકરણમાં જે કલ્પનાઓનો ઉલ્લેખ

થયેલો છે તેમની આગળના પ્રકરણમાં પુનરાવૃત્તિ થયેલી માલુમ પડશે; પરંતુ તેના વગર છુટકો નથી. કોષપણ વિષયના સામાન્ય સ્વરૂપની ઝોળખાણ કરતાં વિશેષ વાતનો થોડો ધ્યાન ઉલેખ કરવો પડે છે, તથાપિ અગાડીના પ્રકરણમાંના કેટલાક વિષયનું આ ઉપોદ્ધાતમાં કેવળ દિગ્દર્શન માત્ર થયેલું છે. પ્રત્યેક વિષયના સંબંધથી અનેક ઠેકાણાના પુરાવા એકઠા કરીને તે ઉપરથી ક્યાં અનુમાનો નીકળે છે એ હજી જોવાનું છે. આ પુરાવા આપતાં જે ઉદાહરણો આપવાનાં તેની પુનરાવૃત્તિ થાય નહિ એ વિષે માત્ર કાળજી રાખવામાં આવશે. મુખ્ય કલ્પનાનો વિસ્તાર કરતાં જો તેમની પુનરાવૃત્તિ થાય તો તે બદલ ખેદ કરવાનું કારણ નથી. કેમકે, તેવું થયાથી મહત્વના સિદ્ધાંતોનો ફરીફરીને ઉલેખ કરવાની તક મળશે અને વાંચનારના મન ઉપર તેમની સારી છાપ પડશે.

પ્રકારણ ૩ જી.

મારફટ.

મનુષ્યો એક બીજા સાથે એ પ્રકારના જીલમ કરી શકે છે. એક પ્રત્યક્ષ અને બીજો અપ્રત્યક્ષ. પ્રત્યક્ષ જીલમ કરવો એટલે બળાત્કારે બિજાના શરીરને ઈજા કરવી અથવા તેનો જીવ લેવો. અપ્રત્યક્ષ જીલમ એટલે જોરાવરીથી બીજા સાથે એવા પ્રકારનું વર્તન કરવું કે જેથી કરીને તેના શરીરને ઈજા ન થાય તોપણ તેને બીજી રીતે નુકસાન થાય. આ બે પ્રકારના જીલમને અનુક્રમે મારફટ અને છુટફાટ એવાં નામ આપીએ તો હરકત નથી. આ બે પ્રકારનો એક બીજા સાથે નજીકનો સંબંધ હોવાથી તેનું એક

જ પ્રકરણમાં જીલમ એ મયાળા નીચે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ એવી રીતે વિભાગ કરવાથી તે સુગમ પડે એમ લાગવાથી તેનો જીદો જીદો વિચાર કરેલો છે.

જાણી બુજીને કરેલી અને ખીજના શરીરને ભયંકર ઇજા કરનારી કૃતિને આપણે મારકૂટ કહીએ છીએ. જેને આ વ્યાખ્યા લાગુ પડે છે એવી ઘણી કૃતિને મારકૂટ આ શબ્દ લગાડવો એ કેટલા એકોને કદાપિ અપ્રશસ્ત લાગશે, પરંતુ ઉપરની વ્યાખ્યામાં આવેલા અર્થનો ખીજે શબ્દ ન મળી શકવાથી આજ શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો છે. જે પ્રસંગે શત્રુતાનો અથવા લડવાનો સંબંધ હોતો નથી તે પ્રસંગે બનતી કેટલીક ક્રિયા આવા પ્રકારની હોવાનો સંભવ છે.

તે ક્રિયા પૈકી વિશેષ મહત્વની કહીએ તો તે બાળહલ્યા છે. પ્રાચીનકાળમાં તો જગતના સર્વ ભાગમાં બાળહલ્યાની પ્રવૃત્તિ હતી. હાલ પણ ઘણે ઠેકાણે બાળહલ્યા એ મનુષ્યનાં નિત્ય વ્યવહારની વાત થઈ જાય છે તે બદલ કોઈને કંઈ લાગતું નથી. કેટલે એક ઠેકાણે તો એ વાતનો કર્તવ્યમાં જ સમાવેશ થાય છે. કેટલેક પ્રસંગે દુર્દર્શિપણના વિચારથી પણ એ બાળહલ્યાનો ચાલ પ્રચારમાં આવવાનો સંભવ છે. સંપૂર્ણ વૃદ્ધિ પામેલા મનુષ્યને બચાવવા સાર કોઈ કોઈવાર બાળહલ્યાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ, જે ટોળાના લોકોને હમેશાં પેટપૂર અનાજ મળવાની પંચાત પડતી હોય તે ટોળામાં લોક સંખ્યાનો ઘણો વધારો થવા દેવો એટલે હાલ જીવતા રહેલા મનુષ્યોને ભૂખે મરવા દેવા એમ થાય કોઈ મૂકરર જાતના સંરક્ષણ માટે કદી કદી કન્યા વધતી જરૂરીયાત ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. સ્ત્રીઓનો લડાઈ ને પારખીના

કામમાં ઉપયોગ નથી અને તેમની સંખ્યા જોઈએ તે કરતાં વધારે થાય તો અત્તની આપાત ઉપર વિના કારણે ધાડ આવે છે. ક્રોધના આવેશમાં નાંતાં છોકરાંના જીવને ઇન્ન કરવાના ધણા દાખલા જંગલી અને અર્ધ મુઘરેલા લોકોમાં પણ મળી આવે છે, અને તે બદલ ક્રોધને કંઈ વધારે લાગતું નથી. મનુષ્યની પ્રાથમિક સ્થિતિમાં માથાપે પોતાનાં છોકરાંનું નજરમાં આવે તેમ કરવું, અને તેમણે કંઈ કર્યું હોય તેમાં ક્રોધે મન ધાલવું નહિ એવી સ્થિતિ હોય છે. બાળવધ બીજાં પણ કંઈક કારણથી થાય છે. મનુષ્ય ભક્ષણ કરનારા રાજાઓ જીવતાં અને મૃત્યુ પછી પણ દૂમળાં બાળકોનું બલિદાન લીધા વિના તૃપ્ત થતાં નથી. આવે પ્રસંગે બાળકનું બલિદાન આપવું એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય મનાતું હોવાથી આ વર્તનને પ્રવર્તક નીતિના વર્ગમાં ધાલીએ તો હરકત નથી.

હવે બાળવધ છોડીને મનુષ્ય વધ તરફ જઈએ. જીવતાં મનુષ્યને દાટવા તથા બાળવા સંબંધી પાછળના પ્રકરણમાં ઉદાહરણો આપેલાં જ છે. પ્રાચીનકાળમાં અનેક દેશોમાં મોટામોટા સરદાર અને રાજાઓના મરણ વખતે ધણાં મનુષ્યોને તેમની સાથે દાટવાનો તથા બાળવાનો આલ હતો. આવા લોકો મરણ પામતા સારે ધણાં માણસોનો ધણુ નીકળતો. સ્ત્રીને મારીને તેમની મરેલા ધણી સાથે પરલોકમાં રવાનગી કરવી પડતી. તેજ પ્રમાણે પરલોકમાં ચાકરી કરવા સાર ચાકર માણસોને પણ અહીંથી મારી નાંખીને ધણીની સાથે મોકલવાં પડતાં, અને કદી કદી મિત્ર ઉપર પણ એવો જ પ્રસંગ આવી પડતો. આવા પ્રકાર સાંપ્રત કાળમાં પણ આફ્રિકાખંડના કેટલાક દેશોમાં બને છે. આવી જ સમજૂતીથી બીજાં પણ મનુષ્ય વધના કેટલાક પ્રકાર બને જાય છે. આફ્રિકાખંડના ડોહોમેના રાજાનો પોતાના મરી ગયેલાં પૂર્વજોને

સંદેશો મોકલવાનો વહીવટ મોટો વિલક્ષણ છે. જે મનુષ્યને તે કામ સોંપવાનું હોય તેને તે સંદેશો કહીને તેનો વધ કર્યો એટલે થયું. પછી તે મનુષ્યનો આત્મા તે સંદેશો અચૂક લઈને પહોંચાડે છે ! આવા પ્રકારના મનુષ્યવધને પણ પ્રવર્તક નીતિની આજ્ઞા હોય છે. કારણ, પરંપરાની રૂઢી ઉપરની શ્રદ્ધા અને મરણ પામેલા ઉપરની પૂજ્ય બુદ્ધિ એ બેને લીધે મનુષ્ય આવાં કામ કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે.

હવે ધર્મ વિષયની સમજૂતીને લીધે મનુષ્ય વધ થવાનાં ઉદાહરણો લઈએ. પ્રાચીનકાળમાં હોમકુંડમાં જીવતા મનુષ્યની આહુતિ આપવાનો ચાલ ધણે ઠેકાણે હતો. ફિનીશિયન, સિથિયન, ગ્રીક, રોમન, આસીરિયન, હીબ્રુ ઇત્યાદિ લોકોમાં દૈત્યલોક પ્રસંગે તે ચાલ કેવળ શિખરે જઈ પહોંચેલો હતો એમ જણાય છે. પ્રાચીનકાળમાં મેક્સિકો દેશમાં દેવની અગાડી સ્થાંડિલ ઉપર હજારો મનુષ્યોનો બલિ આપવામાં આવતો હતો અને કોઈ કોઈ વાર દેવ બહુ ભૂખ્યા થાય છે એ નિમિત્તે લડાઈઓ પણ થતી હતી. પ્રાચીન કાળમાં ભૂખ્યા દેવની તૃપ્તિ સારૂં એ મનુષ્યવધ થતા હતા. અર્વાચીન કાળમાં પતિત ઉપર ઈશ્વરનો ક્ષોભ થાય નહિ માટે કૃત્યાચોલિક અને પ્રોટેસ્ટન્ટ આ ધર્મના નિઃસીમ ઈશ્વર ભક્તો તરફથી મનુષ્યવધ થયેલા છે. આપણા દેશમાં ઠગ વગેરે કલિકા દેવીના ઉપાસકો પણ દેવી આગળ માણસોનો બલિ આપતા હતા. હાલમાં એવી વાત પ્રસિદ્ધપણે થતી નથી.

આ ધર્મ દૃષ્ટિથી થનારા મનુષ્યવધ તે તે લોકોની નજરમાં સત્કાર્યમાં જ ગણવામાં આવે છે અને તેમને પ્રવર્તક નીતિની સંમતિ હોય છે. કારણ, ઈશ્વરે એ કર્તવ્ય આપણી ઉપર મૂક્યું છે એવી આ લોકોની સમજણ હોય છે.

વ્યક્તિમાં અથવા ટાળામાં શત્રુતાનો ભાવ ન હોવાથી યનારા મનુષ્યવધ વિષે અભાર સૂધી વિચાર થયો. હવે કેવળ હોંશની ખાતર યનારા મનુષ્યવધનો વિચાર કરીએ.

દ્વિનિયમ લોકોમાં ખુન કરવું એ મોટાઈનું લક્ષણ સમજવામાં આવતું. એક જ ઠેકાણાના લોકો વિષે એક જ મનુષ્યે જે આવી વાત કહી હોય તો તેના ઉપર વિશ્વાસ પણ એસે નહિ, પરંતુ અનેક ઠેકાણાના લોકો વિષે ઘણા શોધકોએ માહિતી આપેલી છે તેથી તે ઉપર સંપય લાવવાનું કારણ નથી.

લિલિંડ્સ્ટને આફ્રિકામાંના સેઆન (યુશમેન) લોકોના સંબંધની હકીકત આપી છે. તે એવી કે:—

“ એક માણસ પોતાની જુવાનીના સાહસની વાત કહેવા બેઠો હતો. કહેતાં કહેતાં એક વાર પાંચ યુશમેન મારી નાંખવાની હકીકત કહેવા લાગ્યો. બોલતાં બોલતાં બે આંગળાં મરડીને બોલ્યો ‘તે પૈકી બે સ્ત્રીઓ હતી, એક પુરૂષ હતો અને બે છોકરાં હતાં’. તે પછી મેં તેને પૂછ્યું કે, પોતાના જ લોકોનાં બૈરાં છોકરાં મારવાનું નીચ કૃત્ય કરીને તેની વળી પ્રતિષ્ઠા ખતાવતાં તને લાજ કેમ લાગતી નથી ? તું દેવ પાસે જઈશ ત્યારે તે તને શું કહેશે ? તે ઉપર તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, ‘તે (દેવ) કહેશે કે એણે (ખુન કરનારે) ઘણી હોશિયારીનું કામ કર્યું’. દેવ વિષે બ્યારે હું બોલવા લાગ્યો ત્યારે તે બે કે બેકવેનના દેવોનાં નામ વારંવાર લેતો હતો તોપણ તેના એકંદર બોલવા ઉપરથી મેં બહુ લીધું કે એ પોતાના મુખ્ય સરદારના સંબંધમાં બોલે છે. ”

બુધ્ધસન અને ફ્રેડ્રિક્સ આ બે પ્રવાશીઓએ આફ્રિકાના યુગાંડા દેશના લોકોની સ્થિતિ અને તેમની સમજૂતી વિષે જે

વર્ણન આપ્યું છે તે ઉપરના કરતાં પણ વિલક્ષણ છે. તે પૈકી એક નમુનાદાર વાત નીચે લખી છે.

“ યુગાંડા દેશના રાજાનો એક હજુરી હતો તે તેનાજ હાથ નીચેના સરદારનો છોકરો હતો. તેને વારંવાર રાજા પાસેથી મારી પાસે અને મારી પાસેથી રાજા પાસે સંદેશ લેઈ જવા લાવવાનું કામ કરવું પડતું હતું. એક દિવસ સવારમાં તે મારી પાસે આવ્યો અને ‘ મેં હમણાંજ મારા બાપને મારી નાંખ્યો ’ એમ મોટા આનંદથી મને કહેવા લાગ્યો. મેં તેને તેવું કરવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તે બોલ્યો કે ‘ મને આ ચાકરની સ્થિતિમાં રહેવાનો કેવળ કંટાળો આવ્યો અને જલદીથી સરદાર થવું એમ મનમાં આવ્યું ’ તેથી મેં એ વાત રાજા પાસે કહાડી. તે વખત તેણે મને આ ઉપાય કહ્યો. ’ રાજાએ પોતાના હજુરીને આવું કામ કરવાની સલાહ આપી અને હજુરીએ તે મોટા આનંદથી સ્વીકારી. ”

લુટકાટ ઉપર ગુજરાત ચલાવવાનો જે લોકોનો નિત્ય ક્રમ હોય છે તે લોકોમાં જુલમ કરવો એ ભૂપણાસ્પદ સમજવામાં આવે છે; અને કોઈને હરકત ન કરતાં શાંતતાથી રહેવું એને લાજ ભરેલું સમજવામાં આવે છે એ, અનેક ઉદાહરણો આપીને સિદ્ધ કરી શકાય. અહીં એક ઉતારો બસ થશે.

“ હરામી કરીને લુટાડ અથવા ધાડ પાડનાર એવા અર્થનો એક શબ્દ છે તે હેબ્બા* એકુબન લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા સ્થાપક માનવામાં આવે છે. બીજાનામાં મરણ થવું એ તે લોકોમાં મોટું કમનસીબ મનાય છે. એવી રીતે મરનારની મા વિલાપ કરતાં એવા

* અર્ધસ્તાનમાં હેબ્બા કરીને પ્રાંત છે ત્યાં એ લોકો રહે છે. મક્કા શહેર એજ પ્રાંતમાં છે.

ઉદ્દગાર કહાઢે છે કે, ‘ મારા છોકરાનું કોઈએ ગળું પણ કાપ્યું હોત તો સાચું થાત પણ એવું તેના બાગ્યમાં ક્યાંથી હોય ? અને પાસેનાં બેરાં મોટા ગંભીર સ્વરથી ‘ અલ્લાની (પરમેશ્વરની) ઇચ્છાથી પથારીમાં મરણ પામવાનો આ દુઃખકારક પ્રસંગ આવ્યો ’ એમ બોલીને તે શોક કરનારી માનું શાંતવન કરે છે. ”

મનુષ્યવધને કેટલું મહત્ત્વ આપવું શક્ય છે એ કુકી લોકોની સમજ ઉપરથી સારી રીતે લક્ષમાં આવે છે. હિંદુસ્થાનની ઇશાન કોણમાં કુકી નામના ડુંગરો છે તેની આસપાસ એ લોકો રહે છે. તેમની સમજ એવી છે કે, મનુષ્યને સ્વર્ગ મળવાનું સુખ તેણે મારી નાંખેલા શત્રુની સંખ્યા ઉપર અવલંબીત રહે છે. આ સમજૂતી નીચેના ઉતારા ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે:—

“ જે માણસ સર્વ કરતાં વધારે શત્રુ મારશે તેને સર્વ કરતાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ પ્રતિનું સ્વર્ગ સુખ મળશે અને એ મારેલા શત્રુ સ્વર્ગમાં તેના ગુલામ પ્રમાણે ચાકરી કરતા રહેશે. ”

ઉપર કહેલા મનુષ્યવધ તે લોકોની સમજ પ્રમાણે દેવની સંમતિથી જ થાય છે. કેટલેક ઠેકાણે સમાજની સંમતિથી મનુષ્યવધ થાય છે. પંજાબના વાયવ્યખૂણા ઉપરના ડુંગરોમાં રહેનારી પઠાણની એક જાત છે. તેમાં જેના હાથથી મનુષ્ય મરાયું ન હોય એવાં મનુષ્ય કવચિત જ જોવામાં આવે છે. પોતે કેટલાં માણસ માર્યાં એ વાત પ્રત્યેક મનુષ્ય અભિમાનથી હમેશાં ધ્યાનમાં રાખે છે. જંગલી સ્થિતિમાં રાજા ને કાયદા વગર માણસ રહે છે તેથી તેમની સ્થિતિ સ્વાભાવિક જ એવી હોય છે. તે હાલમાં બની આવેલાં ઉદાહરણો ઉપરથી સારી રીતે જણાય છે. ક્યાલિકોર્નિયામાં સોનાની પ્રાપ્તિ માટે ગયેલા યૂરોપિયન લોકો નિઃશંકપણે પોતપોતામાં ખુન કરવા લાગ્યા, અને કેટલાં ખુન કર્યાં તેનું સ્મરણ રાખ-

વા સારૂ દરેક જણ પોતાની પીસતોલ ઉપર અથવા તરવારની મૂક ઉપર તેટલી લીટીઓ કોરી રાખતા.

હવે વ્યક્તિ વ્યક્તિમાં થતા મનુષ્યવધનો વિચાર છોડીને ટોળા ટોળામાં અથવા દેશ દેશમાં એક બીજા સાથે વૈમનસ્ય હોવાને લીધે થનારા મનુષ્યવધ તરફ વળીએ. એક ટોળીથી અથવા દેશથી બીજા ટોળા ઉપર અથવા દેશ ઉપર પોતાનો કંઈ અન્યાય કર્યાનો ખરો આરોપ મૂકીને યુદ્ધ ઉભુ કરવું અને જોધએ તેટલી મનુષ્યની કતલ ઉડાવવી એ વાત ઘણા પ્રાચીન કાળથી ચાલતી આવેલી છે. આવા પ્રકારના મનુષ્યવધમાં મોટું માન છે એમ આજ સૂધી લોકો માનતા આવ્યા છે. આ સંબંધે પ્રાચીન લોકોના વિચાર કેવા હતા તે જોઈએ.

પ્રાચીન હિંદુ લોકોના દેવો પૈકી ઇંદ્ર એ શત્રુનો નાશ કરનારો બળવાન યોદ્ધો હતો. ઋગ્વેદમાં આવા અર્થનાં વિશેષણો આપીને તેની અનેક પ્રસંગે સ્તુતિ કરેલી છે, અને અગ્નિને પણ શહેરનો નાશ કરનારો અને જન્મથી જ શત્રુનો ધાત કરનારો એમ કહેલું છે. દેવની સાથે પ્રતિસ્પર્ધા કરનારા ઋગ્વેદમાં અને મહાભારતમાંના યોદ્ધાઓએ નવીન દેશ જીતવામાં મોટી પ્રતિષ્ઠા માનેલી છે. હોમહવનાદિકથી ઇંદ્રને તૃપ્ત કરીને યોદ્ધાઓએ તેની પ્રાર્થના કરવી:—

મન્વા વરુથ મઘવન્મઘોનાં યત્સ મજાસિ ર્ધતઃ ।

વિ ત્વા હતસ્ય વેદનં મજે મહ્યા દૂણાશો મરા ગયં ॥

૭. ૩૨, ૭.

અર્થ.

હે ધનવાન ઇંદ્ર, તારૂં હવન કરનારાને જે ઉપદ્રવ કરે તેનું નિવારણ કર. કારણ તું ઉત્સાહથી લડનારા શત્રુઓનો નાશ કરનાર

હું; અને તારા હાથથી જેનો વધ થયેલો છે તે શત્રુના ધનનો વિભાગ કરીને તે લઇ લેવાની અમને પરવાનગી આપ; અને જેનો નાશ થવો કઠિણ એવો જે ઈંદ્ર, તે ધન તું અમને આણી આપ. છેવટના ભાગનો અર્થ 'જીતવાને કઠણ એવા શત્રુ સાથે અમારો મેળાપ કરાવ' એવો પણ કરે છે.

લડનારા લોકોમાં પ્રાર્થનાનો આવો પ્રકાર હોવો એ ક્વણ સ્વાભાવિક છે. શત્રુ સાથે દુરપણાથી વર્તવાને મહાભારતમાં ઘણું ઠેકાણું પરવાનગી આપેલી છે.

શ્લોક. આશ્વાસયેચ્છાપિ પરં સાન્ત્વધર્માર્થ વૃત્તિભિઃ ।

અથાસ્ય પ્રહરેત્કાલે યદા વિચલિતે પથિ ॥

આદિપર્વ, અં ૧૪૦, શ્લોક ૫૭.

અર્થ.

સામ આદિ ઉપાયથી શત્રુના મનમાં પહેલાં તો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરાવવો અને તે માર્ગ ભ્રષ્ટ થયો એમ દેખાય એટલે થોડા સંધિ ભળવીને તેમના ઉપર એકદમ પ્રહાર કરવો.

શ્લોક. નાહિત્વા પરમર્યાગિ નાક્રત્વા કર્મ દારુણમ્ ।

નાહત્વા મત્સ્યઘાતીવ પ્રાપ્નોતિ મહતીં શ્રિયમ્ ॥

આદિપર્વ, અં ૧૪૦, શ્લોક ૬૭.

અર્થ.

શત્રુના રક્તવડે શસ્ત્રને ચોપડ્યા સિવાય, કોઈ ભયંકર કૃત્ય કર્યા સિવાય અને માછી જે પ્રમાણે માછલાં મારે છે તે પ્રમાણે લોકોનું ઉચ્છેદન કર્યા સિવાય, મનુષ્યને વૈલવ મળતો નથી.

શ્લોક. પુત્રઃસસ્રા વામ્રાતા વા પિતા વા યદિ વા ગુરુઃ ।

રિપુ સ્થાનેષુ વર્તન્તો હન્તવ્યા ભૂતિ મિચ્છતા ॥

આદિપર્વ, અં ૧૪૦, શ્લોક ૫૨.

અર્થ.

મનુષ્યે પોતાના માર્ગમાં જે કાષ્ટ આડે આવે તેને દાર કરવો જોઈએ. પછી તે છોકરો હો, ભાઈ હો, બાપ હો અથવા મિત્ર હો.

હવે પ્રાચીન આર્ય લોકોને છોડી દઇને સૈમિટિક્સ શાખામાંના પ્રાચીન લોકોનો વિચાર કરીએ. આ લોકોના લેખો જોઈએ તો, મનુષ્ય ન કરે એવાં કૃત્ય કરવા બદલ સ્તુત્ય કૃત્યમાં તુલના કરવાના કામમાં આ લોકોએ પ્રાચીન આર્ય લોકોથી હદ કરી છે એમ જણાય છે. એક સરખી રીતે કતલ કરવા બદલ અને અત્યંત ક્રૂરતાનાં કામ કરવા બદલ લેખ કોતરાવવા એ આસીરિયન રાજાઓને મોટું ભૂષણસ્પદ લાગ્યું. સેનાચેરીય નામનો તેમનો રાજા હતો તે અભિમાનથી લખે છે કે:—

“ હું મારો રથ લોહીના પ્રવાહમાં ચલાવતો હતો ચારે લોહી ને માંસના કાદવમાં તેનાં પૈડાં ચોટતાં. ”

આશુર્બનિપાલ નામનો જીજ્ઞે એક ચોદ્ધો જીતેલા લોકોના સંબંધમાં લખે છે કે:—“ મેં તેમની જીતો ખેંચી અને તેમના કાપેલા અવયવો કૂતરાં, શિયાળવાં, ગરૂપક્ષી, ગીધ વગેરે પશુ-પક્ષીને ખવરાવ્યાં. ”

તિગલથપિલેસર એણે મસ્કાયન લોકોનો ધાણુ કહાડ્યો તે સંબંધમાં લખ્યું છે કે:—“ તેમનાં મૂડદાંથી પર્વત અને ખીણનો પૃષ્ઠ ભાગ ઢાંકી નાંખ્યો હતો. ”

અસુરનસ્તિરપાલ એણે કોરાવેલા શિલાલેખમાં નીચેનો મંજકુર છે:—

“ કોઈને પણ ક્ષમા ન કરનારા શસ્ત્ર જેવો હું છું. મેં બંડ-ખોર સરદારોનાં શરીરને છોલી નાંખ્યાં અને તેમનાં આમડાંનું રાજ-

મહેલના ધુમટો ઉપર અસ્તર કર્યું, અને તેમનાં બૈરાં છોકરાંને હોગકુંડમાં બાળી મૂક્યાં. ”

બીજા શાહમનેજર એણે પોતાના શત્રુ વિષે એવું લખ્યું છે કે:-

“ ઘેટાં રંગે છે તે પ્રમાણે મેં તેમના લોહીથી પર્વત રંગ્યા. ”

આવા પ્રકારના લેખ કોરાવવાનો ઉદ્દેશ ઉઘાડો દેખાય છે કે આવતા જમાનાના લોકો પોતાનાં પરાક્રમ વાંચીને આશ્ચર્ય પામે. આ ઉપરથી સહજ ધ્યાનમાં આવશે કે જે કૃત્યો આપણને માણસ ન કરે એવાં અને નિર્દયપણાનાં લાગે છે તે તે વખત તેમને તેવાં ન લાગતાં ઉલટાં શૂરપણાનાં, પ્રતિષ્ઠાવાળાં અને વખાણનાં લાગતાં હતાં. એમ ન કહીએ તો આસિરિયન રાજાઓએ જાણી-ખુજીને પોતાની દૂપકીર્તિ અમર કરી નાંખી છે એમ કહેવું પડે; પરંતુ એમ થવું એ મનુષ્ય સ્વભાવથી ઉલટું છે.

ઈજિપ્શિયન, પર્શિયન, ગ્રીક, માસિડોનિયન અને રોમન એ લોકોના ઇતિહાસમાં પણ કૃતતાનાં કૃત્યો સ્તુલ ગણાતાં એ વિષે ભરપૂર પુરાવા મળે એમ છે. પરંતુ તે તરફ દૃઢ નજર કરીને ચૂરોપના ઉત્તર ભાગના લોકોમાં કયા પ્રકારની સમજૂતી નજરે પડે છે તે તરફ જોઈએ. પહેલાં ક્રાન્સ દેશનું નામ ગાલ હતું અને ત્યાંના લોકોને પણ ગાલ કહેતા હતા. એ લોકો લડાઈમાં યશસ્વી થઈને લડાઈમાંથી પાછા આવતાં શત્રુનાં માથાં ઘોડાના ખોગીર સાથે ટાંકીને ઘેર આણતા હતા, અને તે પ્રસિદ્ધ ઠેકાણે થાંભલાપર લટકાવી દેતા, અથવા સંગ્રહ કરવાની વસ્તુ તરીકે પેટીઓમાં જાળવીને રાખતા. સીઝરે લખ્યું છે કે:-

“ સ્વેચ્છી અને સાધારણ રીતે સર્વ જર્મન લોકો પોતાનાં સંસ્થાનની સીમાની આસપાસનો ઘણો મૂલક ઉજડ હોય છે તે બદલ મોટું અભિમાન ધરાવે છે. ”

નાર્સ લોકોની સ્વર્ગ વિષેની કલ્પના એવી હતી કે તે ઠેકાણે સર્વ કાળ યુદ્ધનો સંગ્રામ ચાલતો રહેછે. આ વાત ઉપરથી તે વખતની લોક સ્થિતિનું અનુમાન કરી શકાય છે. યૂરોપના ઇતિહાસમાં જે કાળને મધ્યયુગે અથવા મધ્યકાળ કહે છે. તે વખત શૌર્ય બળથી શત્રુને જીત કરવા અને તેમને ગમે તે પ્રકારે હાંપવા એમાં જ સધળું પુરુષાર્થ ગાનવામાં આવતું હતું. એમ સ્પષ્ટ દેખાઇ આવે છે. તે વખતનો ઇતિહાસ એટલે દેશદેશની કેવળ મારામારીનો અને ધાડ પાડવાનો ઇતિહાસ એમ કહીએ તો ચાલે. યૂરોપમાં સરદાર કુટુંબના પ્રત્યેક કુટુંબમાં એક એક સંજ્ઞા વચન (મોટો) હોય છે. આ સંજ્ઞા દર્શક વચનોમાં એક શબ્દ અથવા શબ્દ સમુદાય હોય છે, કોઈ કોઈ વાર એક અથવા વધારે વાક્યો પણ હોય છે. મધ્યયુગથી હાલના કાળ સુધી યૂરોપના લોકોની સમજણ કેવી હતી તે બતાવવાને આ સંજ્ઞા વચન જેવાં બીજાં સાધન નથી. રોઝમીનનો અર્લ એ કુટુંબનું સંજ્ઞા વચન “લઢો” આ શબ્દ છે; હાકેનો બારન એનું “મારો”; સેકસ્ટનનો અર્લ

* યૂરોપના ઇતિહાસમાં પાંચમા સૈકાથી પંદરમા સૈકા સુધીના કાળને મધ્યયુગ કહેવાનો ચાલ પડેલો છે. એ કાળનું મુખ્ય લક્ષણ પરતંત્રતા એ છે. વ્યવહારમાં ધાર્મિક, સામાજિક, રાજકિય અને બુદ્ધિ વિષેની સ્વતંત્રતા નામે કાંઈ નજરે પડતું નહિ. ધર્મના કામમાં પોપ કહે તેજ પૂર્વદિશા. સામાજિક વ્યવહારમાં કોઇપણ કારણથી જે રીત પડી ગયેલી હોય તેનું રાજ્ય ચાલવાનું. રાજકિય વ્યવહારમાં તો ફ્રેચુલર સરદારો અને રાજાઓના કરડા અમલની આગળ લોકથી માથું પણ ઉંચું થઈ શકતું નહિ. વિધાના કામમાં પ્રાચિન તત્વવેત્તાઓએ જે લખી મૂકેલું હોય તેજ વેદ વાક્ય. જ્યાં જોઇએ ત્યાં જૂલમનું સામ્રાજ્ય એવી એકંદર સ્થિતિ હતી.

એનું “ જીતવું એજ જીવવું; ” ડાઉનશાપરના માર્કિવસનું “ દેવની કૃપાથી અને તરવારના બળથી હું જીતીશ; ” ક્યારિસફાર્ટના અર્વનું “ આ શત્રુનો હાથ છે; ” મેગાલેના કૌટનું “ લોહીથી બરેલા હાથને યશમળે; ” અયેલેના ડચુકનું “ બહાર પડો, સંપત્તિ મેળવો અને કેદીને પકડી આણો ” અને મિડલ્ટન કુટુંબના સંજ્ઞા વચનનું સ્પષ્ટિ કરણ એક કવિતામાં કરેલું છે તેનું ભાષાંતર નીચે પ્રમાણે:—

“ તરવાર બાલા અને ઢાલ એમણે મને પૃથ્વી ઉપર સર્વ પદાર્થોનું અધિપતિપણુ આપ્યું છે. જેને મારી સાથે બાલા વડે લડાઈ કરવાનું સામર્થ્ય નથી તેણે મારે શરણે આવવું જોઈએ; અને તેમણે પોતાની જમીન અને દ્રાક્ષના વેલાના માંડવા મારે સ્વાધિન કરવા જોઈએ. કારણ રણમાં ખીનારા લોકોનું સરવસ્વ માંડ છે. ” આ સંજ્ઞાવચનો તે તે વખતનો લોકમત સ્પષ્ટ કરનારાં છે. તેમને લીધે તે તે કુટુંબો વિષે લોકમાં પૂજ્ય બુદ્ધિ અને ભય ઉત્પન્ન થતાં. તેજ પ્રમાણે તે અભિમાન સૂચક અને પ્રતિષ્ઠા સૂચક મનાતાં અને હજી પણ તે તેમજ મનાય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, તે સંજ્ઞા વચનોથી થનારા જીલમને સમાજની સંમતિ હતી. વળી શૂરા યોદ્ધાઓને સરદારીનો હક આપતી વખતે એક ધર્મ સંબંધી સંસ્કાર કરવો પડતો તે ઉપરથી તે સરદારોના આગળના જીલમી આયુધ્ય ક્રમને ધર્મનું પણ અનુમત છે એમ માનવામાં આવતું એ સ્પષ્ટ છે. તે વખતે વિના કારણે લડાઈ ઉત્પન્ન કરવાને પણ પ્રવર્તક નીતિની સંમતિ હતી.

સાંપ્રતકાળમાં જે કે ઘણો ફેરફાર થયો છે તોપણ પહેલાંના સંસ્કારનું પરિણામ ખીલકુલ નહિ સરખું થયું નથી. ધર્મ પુસ્તકોમાં પ્રતિપાદન કરેલી નીતિ ઉપરની શ્રદ્ધાના સુક્ષ્મ આચ્છાદનથી

પહેલાંના બચંકર સ્વરૂપનો પ્રકાશ વારંવાર જણાઈ આવે છે. દેવાલયમાં ઇશ્વરની પ્રાર્થનાનાં સ્તોત્રો ઓલવાથી મનુષ્યની વૃત્તિ જેટલી ઉભરાઈ જાય છે તેનાથી સો ઘણી વીરપુરુષોના પરાક્રમના રાસડા સાંભળીને ઉભરાય છે. વીરપુરુષોના પરાક્રમેનો ઇતિહાસ અને લડાઈઓનાં વર્ણનો વાંચવાનો લોકોને જેટલો રસ પડે છે તેટલો ખીજ કોઈપણ પ્રકારના ગ્રંથ વાંચવાથી પડતો નથી. અલેક્ઝાન્ડર, કાર્લ, પીટર, ક્રેડરિક અને નેપોલિયન એમણે નિર્દયપણાનાં અનેક કામ કરેલાં છે તે છતાં પણ તેમનાં નામ આગળ ‘ધીએટ’ એ મોટાઈ બતાવનારી પદવી જેડેલી છે. ધર્મનીતિ સાથે મળતા ન આવે એવા વિચાર જો કે ધણું કરીને પડે રહીને બતાવવામાં આવે છે તોપણ કોઈકોઈવાર તેમનો ઉઘાડી રીતે ઉલેખ કરેલો પણ નજરે પડે છે. લાર્ડ વૂલ્સલી લશ્કરના સિપાઈઓના સંખ્યામાં કહે છે કે:—

“તેમને હમેશાં એવો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે, સારા નસીબે જે સિપાઈગીરીનું કામ પોતાને મળ્યું હો એ મળવાનું થોડાજ લોકોના ભાગ્યમાં હોય છે; ખીજ ધંધા કરીને શાંતપણે આયુષ્ય ગાળનારા લોકોનો તિરસ્કાર કરવાનું તેમને શીખવવું જોઈએ.”

જે સિપાઈગીરીના કામને યૂરોપિયન લોકો આટલું બધું માન આપે છે તેનું ખરેખરું સ્વરૂપ શું છે ? સ્વદેશ ઉપર પરચક આવે તો અથવા દેશ દેશમાં બંડ ઉત્પન્ન થાયતો તેનું નિવારણ કરવું એટલું જ તે સિપાઈઓનું કર્તવ્ય છે કે કેમ? હાલમાં તે કર્તવ્ય બળવવાના પ્રસંગ તેમને કદી પણ આવે છે કે કેમ ? આ સવાલોના જવાબ ખુલી રીતે ‘ના’ એવા દેવા પડશે. તો પછી પરાક્રમી લડવૈયાઓનું અને કેવળ સાદા સિપાઈઓનું લોકોને જે આટલું બધું અભિમાન લાગે છે તે કઈ કામગીરી બળવવા બદલ ? શું કોઈ દેશની ગયેલી સ્વતંત્ર

તતા તેને પાછી ગેળથી આપવાને માટે ? ના, ના. તેમનાં અભિ-
માન ધરાવવા જેવાં કૃત્યો જુદાં જ છે. સ્વતંત્ર દેશોની સ્વતંત્રતા
નષ્ટ કરીને તેમને ગળી જવાના કામમાં જે તેમનું શૌર્ય દેખાય છે
તેને માટે તેમની આટલી બધી ચોતરફ પ્રસંશા થાય છે ! વારૂ,
જે દેશની સામે લડાઇ કરવામાં આવે છે તે પણ શું પોતાની
બરોબરીના હોય છે ? ના. તે વાત ખોટીજો જ નહિ. તે બરોબરીના
સાથે તો અને ત્યાં સુધી તેને પ્રસંગ લાવવાના જ નહિ. તેમની જે
તરવાર ચાલે છે તે બાપડા ગરીબ ઉપર. બકરીનો કોળીઓ કર-
વામાં વાવ જે શૌર્ય બતાવે છે, તેજ પ્રમાણે યૂરોપિયન દેશો
ગરીબ ખીચારા લોકોના દેશ કબજે કરવામાં બતાવે છે ! તથાપિ
રાજ્ય તૃષ્ણાનું સામર્થ્ય ઘણું મોટું છે. તેને લીધે મનુષ્યને લાજ
લગાડનારાં નીચપણાનાં કામો પણ મોટપણું મેળવે છે, અને તે
કરનારાનાં વખાણ કરવામાં આવે છે. હિંદુની પુરાણકથા વાંચતાં
કોઈ યોદ્ધાએ સ્ત્રીનો પરાભવ કરવાનું વર્ણન આવે તો, આવી લાજ
લગાડનારી વાતનું કવિએ ગૌરવ કરેલું જોઈને તેમને આશ્ચર્ય લાગે
છે. તેજ પ્રમાણે કાર્નાટમાં દેવળની* બીત ઉપર ચિત્રો જોઈને

* ઇન્દિયનદેશમાં કાર્નાટમાં ઇન્દિયપશિયન લોકનું એક મોટું
વિસ્તારવાળું દેવાલય છે. તેણે રોકેલી જગા ૪૨૦૦૦૦ ચોરસ ફૂટ
છે. તે દેવાલયમાં એક ભવ્ય દિવાનખાનું છે. એના જેવું ભવ્ય દિવા-
નખાનું જગતમાં ખીજે કોઇ પણ ઠેકાણે નથી. તેની લંબાઈ ૩૪૨
ફૂટ અને પહોળાઈ ૧૭૦ ફૂટ છે. તેમાં નવ નવ થાંભલાની ચાર
હારો છે. તેમાંના દરેક થાંભલાની ઉંચાઈ ૪૩ ફૂટ અને વ્યાસ ૯
ફૂટ છે અને વચ્ચેની જે હારો છે છ થાંભલાની છે તેમાંનો પ્રત્યેક
થાંભલો ૬૨ ફૂટ ઉંચો ને વ્યાસ ૧૨ ફૂટ છે. આ દેવાલયની બીતો
ઉપર ઇન્દિયના અનેક રાજાઓનાં ચિત્રો કાતરેલાં ને રંગેલાં છે.

તેમને આશ્ચર્ય લાગે છે. આ ચિત્રોમાં ઇન્જિનના રાજા ત્રીજા રામે-
સીસનું રાક્ષસ સરખું ચિત્ર કહાડેલું છે; અને તે નાના નાના છ
માણસોના વાળ એક હાથમાં એકઠા ઝાલીને તરવારના એક ધાથી
તે સર્વનાં ડોકાં ઉડાવી દેછે એમ બતાવેલું છે. એ ચિત્રો રામે-
સીસે તૈયાર કરાવેલાં છે. આવી રીતે દુર્બળ ઉપર જીત મેળવવી
એમ બતાવવામાં તેને કંઈ આખર લાગી હોય તો બલે, આમ
કહીને આવી બાબતો વિષે તેઓ પોતાની તિરસ્કાર બુદ્ધિ બ-
તાવે છે. પરંતુ દૂર અંતર ઉપર તાકેલું નિશાન મારી શકાય એ-
ટલા માટે હુન્નરની કરેલી ખંદુકો અને તોપો લઈને લડનારા તથા
ઉત્તમ રીતિની કવાયત શીખેલા લોકોએ જેવાં તેવાં હથિયાર વાપ-
રનારા અશિક્ષીત લોકોને જીતવા એ મોટા માણસે નાના બાળકને
જીતવા જેવું છે છતાં, એવાં કૃત્યોના વર્તમાનપત્રોમાં રાસડા ગવાય
છે. વળી જે સરદારના હાથથી આ અલૌકિક કામ થાય તેના
ઉપર પદવીઓનો અને બક્ષીસોનો વરસાદ વરસાવવામાં આવે છે.
આવાં સિપાઇગીરીનાં કામ મોટી પ્રતિષ્ઠાવાળાં । અને તેમની સાથે
સરખાવતાં ખીજાં કામ તુચ્છ !

હાલના સુધરેલા દેશોની આ સ્થિતિ ઉપરથી કેટલીક વાત
નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે. ખીજાના ઉપર પોતાની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપિત
કરવાની મનુષ્યની ઇચ્છા હજી સૂધી ઘણી પ્રબળ છે, અને જુદા
જુદા દેશોના અરસ પરસના વ્યવહારમાં તેનું સ્વરૂપ વિશેષ સ્પષ્ટ
રીતિએ જણાઈ આવે છે. સારાસારનો વિચાર ન કરતાં અધિકારી
પુરૂષોની આજ્ઞા પાળવાની મનુષ્યને જે ટેવ પડેલી છે તે પણ
અઘાપિ કાયમ છે. અધિકારી પુરૂષોનો હુકમ નીકળતાં જ યોગ્ય
કારણોની અપેક્ષા ન કરતાં વિના કારણે શત્રુ તરીકે માની લીધેલા
લોકોની કતલ કરવાની તેમને કંઈ શંકા લાગતી નથી. આ વર્ત-

નને સમાજનું અનુમત હોય છે અને લોકમતનું જ પ્રતિબિંબ પ્રત્યેક વ્યક્તિના મનમાં પડેલું હોવાથી પ્રવર્તક નીતિની નજરે પારકા દેશો સાથે આવા પ્રકારનાં વર્તન કરવાં એ સ્તુલ કૃત્ય મનાય છે.

ઉપરના વિવેચનમાં જે શત્રુ ભાવાત્મક નીતિનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરેલું છે તેનું ધણું ઉગ્રપણું જંગલી લોકોમાં અને વિશેષે કરીને મનુષ્ય ભક્ષ કરનાર જંગલી લોકોમાં દેખાઈ આવે છે. પછી જેમ જેમ મનુષ્યોનાં પગલાં સુધારણાના માર્ગમાં આગળ આગળ વધતાં જાય, તેમ તેમ આ સ્વરૂપનું ભયંકરપણું ઓછું થતું જાય છે; અને પોતાની ટાળીના લોકો સંખ્યા મિત્રભાવાત્મકનીતિની કલ્પનાનો ઉદય થવા લાગે છે. મિત્રનીતિના વિકાશનું પણ પરિણામ શત્રુનીતિ ઉપર થાય છે અને તેથી સુધારણાની મધ્યમ અવસ્થાના લોકોમાં શત્રુ નીતિનું સ્વરૂપ થોડુંક નરમાશવાળું થાય છે. હાલના સુધરેલા દેશોમાં જે કે એ સ્વરૂપ ધણે અંશે નરમાશવાળું થયું છે તોપણ તેનો હજી મનુષ્યના મન ઉપર બહુ અમલ હોય છે. કોઈ પણ દેશના વૈભવનો તથા મોટાઈનો વિચાર કરતાં નવા નવા દેશ તાબે કરવાની તેના અંગમાં કેટલી શક્તિ છે, એટલે પારકા દેશમાં લોકોનો ધાણ કહાડીને તેમને લૂટવાનું સામર્થ્ય કેટલું છે એ વાતનો વિચાર કરવામાં આવે છે; અને તેની સાથેજ તે દેશના લોકોનો પરસ્પરનો વ્યવહાર સારી રીતે ચાલીને મનુષ્યની તૃષ્ણાને યોગ્ય મર્યાદામાં રાખવામાં આવે છે કે નહિ, એ વાતનો પણ વિચાર કરવામાં આવે છે. થોડાં સૈકાં પહેલાં ઉપરની પહેલીજ વાત ઉપરથી દેશનો વૈભવ ઠરાવવામાં આવતો, પરંતુ હાલમાં દિવસે દિવસે પહેલી વાત ઉપર થોડું લક્ષ આપવામાં આવે છે અને બીજી ઉપર વધારે લક્ષ આપવામાં આવે છે.

જે પ્રાચીન લોકોમાં સુધારણાનાં પગલાં ધણાં જ આગળ

वधेलां हतां अने जेमनाभां अनेक कविओ, ज्ञानी अने तत्ववेत्ता-
ओ यधने तेमना विचारोथी भरेलो ग्रंथ संग्रह पण पुष्कळ
प्रसरेलो हतो. ते लोकोभां शत्रुनीतिनी महता ओधी करनारा
भिन्ननीतिना विचारने उदय थवा लागेलो स्पष्ट हेभाध आवे छे.
हवे कविओना अने तत्वज्ञानीओना विचार उपरथी साधारण
लोक समजूतीनुं भाप समजय नहि ओ वात थरी छे. शत्रुने पण
क्षमा करवी ओवो उपदेश धणु कथा करनार भगवत किर्तने प्र-
संगे करता होय तेठला उपरथी लोक स्थितिनी जेम कल्पना थध
शके नहि; अथवा अिस्ती धर्मोपदेशकोनां नीतिनां भाषणो उपर-
थी जेम अिस्ती लोकोना नीतिपणुनी कल्पना करवी योग्य नथी,
तेज प्रमाणे प्राचीनकाणना केटकीओक व्यक्तिना विचारो उपरथी
ते वभतनी लोकस्थिति समजय नहि; तथापि धणु जमाना
सूधी शांततानो अनुभव मज्या पछी अने विचारी लोकोना मनमां
परार्थ विषे विचार आववा लाग्या; अने तेओ ते विचारोना
वारंवार उल्लेख करवा लाग्या ओ उपरथी मनुष्यनी समजूतीमां
केवो केवो झरक पडतो गयो ओ लक्षमां आवे छे. ते ज प्रमाणे
केवण स्वार्थ सुद्धिथी हयातीमां आवेली लयकर शत्रु नीतिथी कं-
टाणीने केटलांक मनुष्योनां मन केवां ओकदम पाछां हुह्यां अने
समतोल न रहेतां पीछे पाणु तरङ्ग धणु वल्यां ओ पण धणु
सारी रीते समजय छे. विचारी लोकोने केवण स्वार्थनो ओटलो
तिरस्कार आओ के, ते जे हद परार्थ तरङ्ग वल्या अने तेनो उप-
देश करवा लाग्या. महाभारतमां आ जेउ प्रकारना विचार हेभाध
आवे छे. आ प्रकरणुमां पाछण आपेला केटलाक उताराभां जता-
आ प्रमाणे शत्रुआतमां शत्रुनीतिनी जगृत्ति करनारा विचार जणुध
आवे छे; परंतु आगण जतां विचारोनी दिशा केवण अदलाओली

માલુમ પડે છે. વિના કારણ યુદ્ધ સંગ્રામ કરવો એ ગેરવાજબી છે એમ અગાડીના ભાગમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે. જય મેળવવા માટે યુદ્ધ કરવું એ કેવળ નીચા દરજ્જાનું સાધન, અને રાજ્ય એ રાજ્ય વિસ્તાર કરવાનો તે લડાઈ વગર કરવો જોઈએ એવા પ્રકારનાં વચનો પણ ગણી આવે છે. મનુષ્યના જીલમી સ્વભાવ વિષે તો ઘણે ઠેકાણે નાપસંદગી જતાવેલી છે. નીચેના અર્થનો શ્લોક મહા-ભરતમાં છે.

“લોકોએ જે પ્રમાણે તારી સાથે ચાલવું જોઈએ એમ તને લાગે તે પ્રમાણે જ તું લોકો સાથે ચાલ. જે પ્રકારની વર્તણૂક પા-ડોશીએ આપણી સાથે કરવી ન જોઈએ એમ તને લાગતું હોય તે પ્રકારનું વર્તન તારે પોતાના પાડોશી જોડે કરવું નહિ. ખીજા મનુષ્યો આત્મવત છે એવી કલ્પના કરીને મનુષ્યે વર્તનના નિયમ ઠરાવવા જોઈએ.”

ઈસ્વીસન પહેલાંના ત્રીજા સૈકાના એક હિંદુ નીતિશાસ્ત્ર વેત્તાએ નીચેના અર્થની ઉત્તમ આજ્ઞા કરેલી છે.

“જે સત્પુરુષના મનમાં પોતાના શત્રુ વિષે ખરી ઉપકાર ખુદ્ધિ વાસ કરતી હશે તે તેના હાથથી મરણ પામવાને પ્રસંગે પણ તેનું જોડું ધચ્છશે નહિ.”*

* કેવળ આવાજ અર્થનો નહિ પરંતુ આવાજ પ્રકારનો વિચાર જેમાં જતાવેલો છે એવી એક કવિતા શાર્દૂલધર નામના જુના સંસ્કૃત સુભાષિત સંગ્રહમાં જડી આવે છે. તે રવિ ગુપ્ત નામના કવિએ કરેલું છે અને ઘણું જીતું હશે એમ લાગે છે. તે કવિતા એવી છે કે:—આર્યા. “સુજનોન યાતિ વિકૃતિં પર-હિત નિરતો વિનાશ કાલે ડપિ । છેદેપિ ચંદનતરુઃ સુર-

તેજ પ્રમાણે પ્રાચીન પર્શિયન લોકમાં પણ આવા વિચાર જણાઇ આવે છે. શેખ સાદીના ગ્રંથમાં નીચેનાં વાક્યોછે.

“ પોતાનો શત્રુ હોય તેના ઉપર પણ હેત કરો. ”

“ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ઈશ્વરના ખરા ભક્ત પોતાના ખરા શત્રુને પણ દુઃખ દેતા નથી. ”

ચિની લોકોમાં લાઓ ઝી કરીને એક તત્ત્વવેત્તા થઇ ગયો છે તેનો ઉપદેશ નીચે પ્રમાણે છે:—

“ પોતાના રાજ્યમાં શાંતતા રાખવી એ રાજનું મુખ્ય કામ છે. મનુષ્યવધથી જેને આનંદ થાય છે તેના હાથમાં સત્તા આપવી યોગ્ય નથી. ધણા લોકોના મરવાનું જે કારણ થાય છે તેને તે બદલ રડવાનો પ્રસંગ આવવો જોઇએ. ”

કનકચૂશિઅસ કહે છે કે:—રાજકારભારમાં મનુષ્યવધનું પ્રયોજન નથી. જે સાફ હોય તેની તમને આહેના થવા ઘો અને તે સ્પષ્ટ રીતે લોકોને સમજવા ઘો, એટલે લોકો આપોઆપ સારા થશે. ” મેન્શિઅસનો એવો મત હતો કે, મનુષ્યવધનો જેને કંટાળો હશે તેવા મનુષ્યને હાથે અકર્મણી રાજ્ય સ્થાપન થવું શક્ય છે. સંગ્રામ કરનારા લોકો વિષે તે કહેછેકે:—

“ કોઇ મુલકની માલીકી વાસ્તે જે જે દેશમાં લડાઇ શરૂ થાય તો એટલાબધા માણસોની કતલ થાય છે કે, મરેલા માણસોની લાશોથી તે મુલક ભરાઇ જઇ શકે. તેજ પ્રમાણે જે એકાદા શહેર

મયતિ મુર્ખં કુઠારસ્ય ॥ ” આ આર્યાના પૂર્વાર્ધમાં વિનાશકાળ શત્રુ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલો હોવો જોઇએ એવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ ઉત્તરાર્ધમાં જે ઉપમા બતાવેલી છે તેમાં શત્રુ નાશ કરે તો પણ તેના ઉપર ઉપકાર કરેલો એ સ્પષ્ટ છે.

વિષે ટંટો થયો તો તે શહેર મડદાંથી ભરાઈ જાય એટલાં માણસોની કતલ થાય છે.

ઉપરના તત્ત્વવેત્તા જોકે ઘણા પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયા, તોપણ તેમના આ વિચાર હાલની પ્રૌઢીનું ડાળ ધરાવનારા પશ્ચિમાત્યોના વિચારો કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. ગુલામોના વ્યાપારમાં મનુષ્યનું દુષ્ટપણું શિખરે પહોંચેલું દેખાઈ આવે છે એમ યૂરોપિયન લોકો કહે છે; પરંતુ ઉપરના તત્ત્વવેત્તાઓ જીવતા હોત તો ગરીબ લોકોના દેશ ગળી જવામાટે ઉભી કરેલી લડાઈઓમાં મનુષ્યનું દુષ્ટપણું શિખરે પહોંચેલું જણાય છે એમ તેમણે કહ્યું હોત.

“ સમાજ શાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો ” નામનાં પુસ્તકમાં અનેક ઉદાહરણો આપીને એવું બતાવ્યું છે કે, જે લોકો પારકા દેશના લોકો સાથે ટંટો બંધેડો ઉત્પન્ન કરીને તેમને આડે આવતા નથી, તેઓ પોતપોતામાં પણ એક બીજા ઉપર જીલમ કરતા નથી. આવા લોકોમાં ખુનના અથવા શરીરને ઇજા કરવાના પ્રસંગ એટલા થોડા આવે છે કે, તે પ્રસંગ નષ્ટ કરવા સારૂ કાયદા વગેરે કરવાની તેમને જરૂર પડતી નથી. તે પુસ્તકમાંનાં આપેલાં કંઈક ઉદાહરણો આ ઠેકાણે આપવામાં આવે છે. સુમાત્રા બેટના મૂળના રહેવાશીઓ કદી કોઈની વાટે ન જાય એવા છે. તેમને મલાયાના લોકોએ તે બેટના મધ્ય પ્રદેશ તરફ હાંકી મૂકેલા છે. તેમના સંબંધે માર્સન લખે છે કે— “ તે લોકો ગરીબ, સુખશાંતિથી રહેનારા અને સહનશિલ છે. ” હિમાલયની તલેટી આગળ વગડામાં રહેનારા ઠાંડ કરીને લોકો છે તેમનો પ્રદેશ ડુંગરામાં છેક એક બાજુએ હોવાને લીધે બહારના લોકોથી તેમને બીલકુલ ત્રાસ થયો નથી. તે લોકો પણ હમેશાં શાંતતાથી રહેનારા અને સારા સ્વભાવના છે. અમેરિકા ખંડના ઈન્ડિયન લોકોમાં ઈરોકોઈ નામના લોકો છે તેમનું ઉદાહરણ

અહીં ઉલ્કૃષ્ટ રીતે લાગુ પડે છે. તેમના સંબંધમાં માર્ગન કહે છે કે:—

“ ઇરોકોષ લોકોએ જે સંપ કર્યો હતો તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શાંતતા રહે એ હતો અને તે બદલ તેમને મોટું અભિમાન લાગતું હતું. ઇંડિયન લોકોનો દિવસે દિવસે નાશ થવાનું કારણ એક સરખી લડાઇઓ કરતાં રહેવાનો તે લોકોનો સ્વભાવ છે, એ વાત તેમના લક્ષમાં આવી ચુકી હતી. એ કારણ નાબુદ કરવાનો તેમનો સર્વ યત્ન હતો. ” તેમની શાંતતાની વ્યવસ્થાનું કેવું પરિણામ થયું તે બદલ આજ ગ્રંથકારે નીચેનું વાક્ય લખેલું છે.

“ ભયંકર ગુન્હા અને સાધારણ અપરાધ પણ તેમની વ્યવસ્થાને લીધે એટલા બધા કમી થયા કે ઇરોકોષ લોકોને ફ્રાન્સદારી કાયદાની જરૂર લાગી નહિ. ”

આપણે આ ઠેકાણે મુખ્ય મુદ્દો એટલો જ લેવાનો કે, જે સ્થિતિમાં હમેશની લડાઇઓને લીધે બધી વખત અસ્વસ્થતા હોય છે અને લોકોના અંગમાં રાજપુત ધર્મનો વાયરો પેટેલો હોય છે, તે સ્થિતિમાં મારકૂટ કરવાની લોકોને ટેવ પડી જાય છે અને તેવાં કૃત્યોને સમાજનું ને કદીકદી ધર્મનું પણ અનુમત મળે છે. એવું થાય એટલે સ્વાભાવિક રીતે આવાં વર્તનને ઉત્તેજન આપનારી સમજૂતીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ લોકોની સ્થિતિ ભિન્ન હોય તો જુદું પરિણામ થાય છે. જે લોકોમાં હમેશાં શાંતતા છે તેમને મારકૂટનાં કામ કેવળ ધિક્કાર ભરેલાં લાગે છે અને તેમનો નિષેધ કરનારી સમજૂતી લોકોમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

હીબ્રૂ લોકોમાં આ બંને પ્રકાર બનેલા જોવામાં આવે છે. મારકૂટ લોકોએ હરાવીને તાબે કર્યાથી તેમની, પોતપોતામાંના ઠંડા અખેડા નાબુદ થયા પછી લડાઇઓ કરીને સ્વરાજ્ય સ્થાપન

કર્યુ તોપણ, સિપાર્ઠગીરીના અભિમાનની ઘણી આવશ્યકતા રહી નહિ. પછી તેમને જેમજેમ શાંતતાનો અનુભવ ગળતો ગયો તેમ તેમના સંગ્રામિક કાળમાં ઉત્પન્ન થનારા અલંત સ્વાર્થના વિચાર નષ્ટ થઈને સ્વસ્થતાના કાળમાં પરોર્થના વિચારોનો ઉદય થવા લાગ્યો. આ વિચારોની ઉન્નતિ થતાં થતાં તેમના લેવિહટિકસ નામના પુસ્તકમાં નીચેના તત્વોનો ઉદય થયેલો ગણી આવે છે.

“તું પોતા ઉપર જેટલી પ્રીતિ કરે છે તેટલી જ પોતાના પાડોશી ઉપર કર.” આ વર્તનતત્વ ખ્રિસ્તીધર્મે જ પ્રથમ જાતાવ્યું એમ ઘણાની સમજ છે, પરંતુ તે મૂળે યાહુદી લોકોનું છે. તે વખત આ વર્તનનો નિયમ સ્વજાતિ પૂરતો જ એટલે યાહુદી લોકો પૂરતો હોય એમ દેખાય છે. પછી આ કલ્પનાનો વધારે વધારે પ્રસાર થઈ જઈને યેશુખ્રિસ્ત અને તેના શિષ્યોએ તેની પરમાવધી કરી. જે પ્રમાણે મિત્રની સાથે વર્તન રાખવું તે જ પ્રમાણે શત્રુ સાથે પણ રાખવું અને એક ગાલ ઉપર કોઈએ તમારો માર્યો હોય તો લાગલો જ બીજો ગાલ તેની અગાડી ધરવો એવો ઉપદેશ તેઓ કરવા લાગ્યા.

હવે આ સર્વ ઉદાહરણ ઉપરથી શું નીકળે છે તે જોઈએ. વિચાર કરતાં આ સર્વ એક સામાન્ય સિદ્ધાંતનાં વિશેષ સ્વરૂપ છે એમ જણાશે. તે સામાન્ય સિદ્ધાંતનું દિગ્દર્શન કેટલેક ઠેકાણે કરેલું છે, પરંતુ હવે તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર છે. તે કરતાં પહેલાં એટલું જ કહેવું જરૂરનું લાગે છે કે, પુરાવામાં કોઈક પ્રસંગે લગાર ત્રિશૂલપણું લાગે તોપણ તેનું એકંદર વલણ કેઈ તરફ છે અને મુખ્યત્વે કરીને તે ઉપરથી કઈ વાત સિદ્ધ થાય છે, એ જોવું જોઈએ. આવી નજર રાખતાં નીચેના સિદ્ધાંતનું પ્રતિબિંબ ઉપર આપેલા દરેક ઉદાહરણમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં દેખાઈ આવશે.

તે સિદ્ધાંત એકઃ—“ટાળાઓ ટાળાઓની અને દેશદેશની શત્રુતા અને લડાઈઓનું અસ્તિત્વ જે પ્રમાણે હશે તે પ્રમાણે લોકોના મન ઉપર, શત્રુનીતિનું જે રહેશે. અનેક ટાળાઓનો અને દેશોનો પરસ્પરનો સંબંધ હોવાને લીધે જેવી શત્રુનીતિ પેદા થાય છે તેવીજ એક સમાજમાંના લોકોનો એક ખીજ સાથેનો સંબંધ હોવાથી મિત્રનીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ એકનાં તત્ત્વો એકખીજથી કેવળ વિરુદ્ધ હોય છે અને તેમની એક ખીજપર ઘણી અસર થાય છે; તથાપિ જ્યાં સૂધી શત્રુનીતિના વિચારો મનુષ્યના મનમાં પ્રવળ હોય છે (અને નીદાન આજ સૂધી તો સુધરેલા દેશમાં પણ તે ઘણે ભાગે દેખાઈ આવે છે.) ત્યાં સૂધી મિત્રનીતિના વિચાર પાછળ રહીને મનુષ્ય એક ખીજ ઉપર જીલમ કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે.”

આલેલા પ્રકરણના આરંભમાં મનુષ્યવધના જે અનેક પ્રકારના વિચાર કરેલા છે (ખાળવધ; મનુષ્યલક્ષકપણાને લીધે થનારા મનુષ્યવધ; સ્ત્રી, ચાકર, મિત્ર વગેરે મનુષ્યોનું સહગમન; અને દેવને વાસ્તે મનુષ્યચર) તે સર્વ પ્રકાર જે સમાજોમાં લડાઈઓ અને ઠંડાખખેડા પુષ્કળ હોય છે તેમાં મળી આવે છે. મનુષ્ય લક્ષણમાં જેમણે પહેલો નંબર મેળવ્યો છે તે ક્રિજિનિયન લોકોને હમેશાં પોતાનો જીવ મૂઠીમાં રાખવો પડે છે. તેમના હાડમાં રમી રહેલી યુદ્ધની ઈચ્છા એ તેમની સ્વર્ગ વિષેની સમજૂતી ઉપરથી જણાઈ આવે છે. તેમના સ્વર્ગમાં એક સરખી લડાઈઓ ચાલેલી હોય છે. તેમના દેવ પણ મોટા યુદ્ધપ્રિય હોય છે. “તે એકખીજ સાથે એટલા આગ્રહથી લડે છે કે, આખર તે એકખીજને મારી નાંખે છે ને ખાઈ જાય છે.” તેમનાં નામ પણ આવાજ ગુણ અતાવનારાં હોય છે. ‘ખુન કરનારા’, ‘કતલ ઉડાવનારા’, ‘શરીર

દ્રાડનારા' એવા અર્થનાં તેમનાં નામ છે. તેમના મોટા મોટા યોદ્ધા મરી ગયા પછી સ્વર્ગમાં ગયા એટલે “મેં ઘણાં શહેરનો નાશ કર્યો અને લડાઈમાં અગણિત લોક મારી નાંખ્યા” એવી શેખી મારે છે; અને એક પણ શત્રુ જેના હાથથી મરણ પામ્યો ન હોય તેને માનખંડન થવા જેવી જેટલી શિક્ષા આપી શકાય તેટલી આપવામાં આવે છે. આફ્રિકાના સેઆન (યુશમેન) લોકોને લડાઈ વગેરેનો સંબંધ ન છતાં માણસ મારવામાં મોટી બહાદુરી કરી એમ લાગે છે. તે લોકો હમેશાં આસપાસના મનુષ્યો અને જનાવરો સાથે મારફૂટ કરે છે. તે જ પ્રમાણે લડાઈમાં મરણ ન આવતાં જે બીજા કોઈપણ કારણથી આવે તો અત્યંત નિંદા એમ સમજનારા બેડુઇન લોકો પણ હમેશાં મારફૂટ કરે છે. એવાં કંઈ પણ કામ કર્યા સિવાય તેમના હાથની એળ ભાગતી નથી. જેમના રાજાએ પોતાના હજુરીને બાપતું ડોકું ઉડાવી દેઈ તેતું સરદારપણું મેળવવાનો ઉપદેશ કર્યો અને “તેણે તે ઉપદેશ પ્રમાણે આચરણ પણ કર્યું એમ પાછળ કહેલું જ છે”. તે યુગાંડા દેશના લોકો લડાયકપણા વિષે ઘણા પ્રસિદ્ધ છે. તેમના સર્વ સામાનિક અને રાજકિય વ્યવહારમાં આ તેમનો શુભ દ્રેષ્ટિગોચર થાય છે.

રાત્રનીતિના ઉચ્ચ સ્વરૂપની જેમાં પરમાવધિ થયેલી છે એવાં આ જંગલી લોકોનાં ઉદાહરણ છોડીને સુધારાના માર્ગમાં જેમણે થોડો ઘણો પ્રવેશ કરેલો એવા લોકો તરફ નજર કરીએ તો, એવું જણાય છે કે, તે લોકોમાં પારકા લોકોની સાથે ફૂરતાથી વર્તન કરવાનું માન જેમ જેમ ઓછું થતું ગયું તેમ તેમ પોત પોતામાંના જીલગ પણ ઓછા થતા ગયા. યૂરોપમાં મેરોવિહિનિયન*કાળમાં રાજ-

*ત્રીજા ચોથા સૈકાના સુમારમાં જર્મન દેશના ક્રાંક લોકો

પૂત તેજ ઘણું ચક્રચક્રીત હતું અને તે વખતે થોડા ઘણા પ્રમાણમાં જ્યાં લાંબા લડાઈઓ ચાલેલી હતી. શહેરો શહેરોમાં પણ લડાઈઓ થતી હતી. તે સ્થિતિમાં મનુષ્યના જીવભી વર્તનનો ઉભરો ચઢ્યો હતો. રાજાઓએ પોતાની રાણીઓનું ખુન કરવું, રાજપુત્રોએ લોભીષ્ટ થઈને પોતાના બાપને સ્વર્ગે મોકલવા, નાના રાજપુત્રોએ હકની આડે આવનાર પોતાના મોટા ભાઈઓને મારવા અને લોકોએ રાજ્યકર્તાનું જ અનુકરણ કરીને જ્યાં લાંબા કતલ અને મારકૂટ ચલાવવી એવો પ્રકાર ચાલેલો હતો. પછી શાર્લમેનની કારકિર્દીમાં પણ રાજ્ય વિસ્તારનું કામ ઝપાટાખંધ ચાલવાથી ઓછાં વધતાં નિર્દયતાનાં કૃત્યો પુષ્કળ બન્યાં. તેણે એક દિવસમાં ચાર હજાર સાકસન લોકોનાં ડોકાં ઉડાવી દીધાં, અને જેમણે બાપ્તિસ્મ લેવાનું ના કહ્યું તેમને દેહાંત શિક્ષા કરી. યેશુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાનના સંબંધે લે અથવા ઇસ્ટર કરીને એક તહેવાર ખ્રિસ્તી લોકો પાળે છે. રોમન ક્યાથોલિક લોક આ તહેવારના સંબંધમાં ૪૦ દિવસ સૂધી અપવાસ કરે છે. એ અપવાસનો અર્થ એટલોજ કે, માંસ, મત્સ્ય વગેરે પદાર્થ ખાવા નહિ. જે લોકોએ એ દિવસે માંસ ખાધું હોય

ક્રાન્સ, આસ્ટ્રિયા વગેરે આસપાસના દેશોમાં પ્રસરવા લાગ્યા. તેમાં મર્વિંગ્સ નામના કુટુંબના સરદારોના હુકમમાં રહેતારી ટોળીમાંના લોકો શૂરા હતા. તેમણે પાંચમા સૈકામાં ક્રાન્સનો ઘણોખરો ભાગ રોક્યો અને મર્વિંગ્સ કુટુંબના સરદારોએ પોતાનું રાજ્ય સ્થાપન કર્યું; તેમના રાજ્યનો પછીથી મોટો વિસ્તાર થયો. તે રાજાઓને મેરોવિન્જિયન રાજા એમ કહેતા હતા, અને તેમના રાજ્યના આરંભથી તે આખર સૂધીનો જે વખત તેને મેરોવિન્જિયન કાળ એવું નામ આપેલું છે.

તેની પણ શાર્લમેને તેજ વલે કરી હતી. પછી ફ્રેંચુડલ *સિસ્ટમ

*મધ્ય યુગમાં યુરોપ ખંડની રાજ્ય વ્યવસ્થા ફ્રેંચુડલ સિસ્ટમની પદ્ધતિથી ચાલતી હતી. રાજ એ સર્વ જમીનનો માલિક અને તેણે જે લૉર્ડના તાબામાં જમીનના જુદા જુદા ભાગ આપ્યા હોય તેઓ લડાઈ વખતે નિયમિત ફ્રાજની મદદ કરે, અને ખીજે પ્રસંગે કરાવેલા કરાર પ્રમાણે વર્તન કરે; તો જ તે જમીનના ભાગ તેમના તાબામાં રહે; નહિ તો રાજ તે જપ્ત કરે. એવી આ વ્યવસ્થાના સંબંધી મુખ્ય સમજૂતી હતી. એકવાર જમીન આપી એટલે ઉપર કલા પ્રમાણે કંઈ અડચણ આવે નહિ તો તે વંશ પરંપરા ચાલતી. ફ્રેંચુડલ લૉર્ડ પોતાની જમીનના વિભાગ કરીને તે પોતાના અધિકારથી વહેંચી દેતા. આ લોકોને ‘ બહાસલ ’ કહેતા. લૉર્ડને રાજ સાથે જે સંબંધ રહેતો તે બહાસલનો લૉર્ડ સાથે હતો. ફ્રાન્સ દેશમાં ફ્રેંચુડલ સિસ્ટમને પ્રથમ વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આપ્યું. ૧૧મા સૈકામાં લુઇલમ વિજયી એણે જે વખત ઇંગ્લાંડ દેશ જતી લીધો, તે વેળા ઇંગ્લાંડમાં ફ્રેંચુડલ સિસ્ટમ દાખલ કરવી સહેલ પડી. ઇંગ્લાંડ દેશ ખરેખર લુઇલમને જીતવાથી તે સર્વ દેશ ઉપર તેની જ સત્તા હતી. તેણે પોતાના સરદારોને જમીન આપીને લૉર્ડ બનાવ્યા; અને ફ્રાન્સની સર્વ વ્યવસ્થા ઇંગ્લાંડમાં શરૂ કરી. હાલ જે સુધરેલી રાજ્ય વ્યવસ્થા સર્વ યુરોપખંડમાં જોવામાં આવે છે તે ફ્રેંચુડલ સિસ્ટમથી ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામી છે. ફ્રેંચુડલ સિસ્ટમને લીધે જેમના હાથમાં જમીન ગઈ તેમને જ આગળ જતાં પ્રતિનિધિરાજ્ય વ્યવસ્થામાં મત આપવાનો અધિકાર મળ્યો. ઇંગ્લાંડમાં અમીરોની સભા એ ફ્રેંચુડલ સિસ્ટમનું જ પરિણામ છે. પ્રતિનિધિરાજ્ય પદ્ધતી જેમ જેમ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ મૂળની ફ્રેંચુડલ સિસ્ટમ પાછળ પડતી ગઈ અને આખરે જમીન જેમની તેમની પાસે રહી, ને ચાકરી બદલ કરના રૂપમાં પૈસા લેવાની શરૂઆત થઈ.

વખતે દેશ દેશમાં જે લડાઈઓ થતી તેવી જ સરદાર લોકો પોત-
પોતામાં પણ લડાઈઓ કરતા. તે વેળાના ઇતિહાસમાં નાની મોટી
લડાઈઓ અને ઘોર કર્મ વગર ખીજું કંઈ દેખાતું નહિ. સરદાર લોકોએ
પોતાના હાથ નીચેના સિપાઈઓની તથા ગુલામોની કતલ ઉડાવવી
એ કેવળ સામાન્ય વાત ગણાતી અને તેને વાસ્તે કોઈ કોઈને દોષ
દેતું નહિ; પરંતુ કાળાંતરે તે સ્થિતિ બદલાઈ અને નાનાં નાનાં
રાજ્યો તૂટીને તથા સરદારોનું મહત્વ જતું રહીને એક છત્રી રાજ્યો
સ્થાપન થયાં. રાજ્ય વ્યવસ્થામાં સુધારણા થવાથી પોત પોતામાંના
કલહ ઓછા થયા અને ઉદ્યોગ મળે એવા હુનર તરફ લોકોનું લક્ષ
લાગીને એકત્ર કાર્ય ને શ્રમ વિભાગથી અંતઃ સ્થિતિ સુધરી, તથા
મનુષ્યનો ધણો વખત ઉદ્યોગમાં જવા લાગ્યો. એનું પરિણામ એ
થયું કે, જુલમી વર્તનનો લોકોને તિરસ્કાર આવવા માંડ્યો અને
જે વર્તનમાં ખીજા લોકો માટે વિચાર કરેલો જણાય તે વર્તન વિષે
લોકોમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવા લાગી. આધુનિક કાળમાં પણ યૂરોપિ-
યન દેશોમાં ધણું યુદ્ધ થયાં છે; પરંતુ આ કાળની લડાઈઓ અને
પહેલાંની લડાઈઓમાં જમીન આસમાન જેટલો તફાવત છે. હાલમાં
અંતઃ વ્યવસ્થા ઉત્તમ હોવાને લીધે શત્રુતાથી ચાલનારા દેશોના
સૈન્યોમાં જે કે લડાઈઓ થાય તોપણ ખીજા લોકો ઉપર તેમની
કહીએ તેવી અસર થતી નથી. પહેલાંના લડાઈ વાળા કાળમાં યુદ્ધ
શરૂ થયું કે તરત જ જ્યાં લાં અંધાધુંધી થતી અને દરેક મનુષ્યને
આત્મસંરક્ષણ માટે સિપાઈ બનવું પડતું અને તેથી કોઈના જીવનું
એક ઘડીનું પણ શાસ્વતપણું ન હતું. હાલમાં તે સ્થિતિ બિલકુલ
બદલાયાથી શત્રુનીતિના વિચારોની નીચે મિત્રનીતિના વિચાર
છેક દબાઈ જતા નથી. સમાજ શાસ્ત્રના મૂળતત્વનું વિવેચન કરતાં
તે પુસ્તકમાં એવાં ઉદાહરણો આપેલાં છે કે, ધણા દિવસ લોકોને

શાંતતાનો અનુભવ મળતો એટલે તેમના મન ઉપર મિત્રનીતિના વિચારનો અમલ એસતો અને પછી ખંડ અને ટંટા બપેડા શરૂ થતા; એટલે તેમના વિચારમાં ફરક પડીને શત્રુનીતિના વિચારનો અમલ એસતો અને આ પ્રમાણે ઘણી વાર હાલમહાલા થતી. આ વિચારોના ફેરફારની સાથે નીતિકલ્પનામાં પણ ફેરફાર થતો હતો એ કહેવાની જરૂર નથી.

પ્રકરણ ૪ થું.

ધાડ પાડવી.

મારફટ કરીને ખીજના શરીરને ઈજા કરવી અથવા તેનો પ્રાણ લેવો અને તેની સ્વતંત્રતા, મહેનત અથવા માલમતા એમનું અપહરણ કરીને તેને તુકસાન કરવું; એ બન્ને વાતોનો ઘણો સંબંધ છે અને તે સહજ લક્ષમાં આવવા જોવો છે. ગયા પ્રકરણમાં જીલમના જે પ્રકારનું વિવેચન કર્યું છે તેનું આખર પરિણામ હમેશાં લોહી વહેવામાં થાય છે; પરંતુ આ પ્રકરણમાંના જીલમનું છેવટ પરિણામ તેવું નથી.

જીલમના આ પ્રકારનું આખર પરિણામ મનુષ્યની સ્વતંત્રતા હરણ કરીને તેને કેદ કરી ગુલામ કરવો એ છે. વાસ્તવિક આવા કૃત્યને ધાડ પાડવી કહેવું એ કંઈક તાણીતુશીને આ શબ્દનો અર્થ કરવા જોવો છે. તથાપિ થોડો વિચાર કરવાથી એવું દેખાઈ આવશે કે, મનુષ્યનું પોતાના શરીર ઉપરનું સ્વામિત્વ નાશ કરીને તેનો ઉપયોગ ખીજે માણસ પોતાના હિત માટે ગમેતેમ કરે એ પહેલા નંબરની ધાડ છે, એમ કહેવાને હરકત નથી. માધારણ ધાડમાં મનુષ્યો ભૂત કાળમાં પોતાની ખુશીથી

કરેલી મહેનતનું ફળ તેની પાસે બળાતકારે ખુંચી લેવામાં આવે છે; પરંતુ આ વિશેષ પ્રકારની ધાડમાં ભવિષ્ય કાળમાં તેની પાસે જીલમથી જે કામ કરાવવાનું હોય છે તેનું ફળ તેની પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે છે. નીદાન આવા કૃત્યને ધાડ પાડવી એ નામ જોડે યોગ્ય ન હોય તોપણ, તેનો જીલમ આ વર્ગમાં સમાવેશ થવો જોઈએ અને આ જીલમનો પ્રકાર જો કે ખુનના જેવો બચકર નથી તોપણ તેની જોડનું ખીજી પાપરી જેટલા મહત્વનું છે.

મનુષ્યની શરૂઆતની અવસ્થાની અંધાધુંધીના અને લૂટાલૂટના વખતથી મનુષ્યને પકડીને ગુલામ કરવાનો ચાલ હયાતીમાં છે અને તે લડાઈ વાળી સ્થિતિનું જ પરિણામ છે; એ વિષે આ ઠેકાણે પુરાવો આપવા એસવાની જરૂર નથી. જુદાં જુદાં ટોળાંમાં જ્યાં હમેશાં લડાઈઓ ચાલતી હતી ત્યાં એક ટોળાના લોકો શત્રુને વેરણુ છેરણુ કરી નાંખતા ચારે હાથમાં સપડાઈ જતા તે લોકોને કાંતો ખાઈ જતા, કે કાંતો બંધીવાન કરી રાખતા એ સિવાય બીજો ઈલાજ ન હતો. હાલની રીત પ્રમાણે સલાહનામાં વગેરે થઇને કદી પણ લડાઈ સંપન્ન થઈને સંભવ હોત તો શાંતતા થયા પછી બંધીવાનોને પાછા પોતાને દેશ મોકલવામાં આવત; પરંતુ તે વખતે તેવો કંઈપણ સંભવ ન હતો. તેમને પાછા મોકલે તો તે ઉલટા ફરીને પોતાની સાથે લડવા આવશે એવા ભયથી તેમને કંઈપણ રસ્તો કરવાની જરૂર પડતી; કદાપિ તેવો સંભવ હોત તોપણ તેવી સ્થિતિમાં એટલા ઔદાર્યના વિચાર આવવા એ શક્ય ન હતું. બંધીવાનનો કંઈપણ રસ્તો કરવો એટલે તેને ફેકટ ખવરાવવું અથવા તેની પાસેથી કામ લઇને તેના નિર્વાહનાં સાધન કરી આપવાં. અર્થાત બીજો રસ્તો સુલભ હતો અને તે વધારે સુલભ કરવાને વાસ્તે બંધીવાનને વેચી નાંખવાનો વહીવટ શરૂ

થયો. શરૂઆતમાં લડાઈમાં જે બંધીવાન પકડાતા તેમને ગુલામ તરીકે વેચવાનો ચાલ પડ્યો; પરંતુ પછી જેમ જેમ આ ગુલામના વ્યાપારમાં કાયદો દેખાવા લાગ્યો, તેમ તેમ ફક્ત ગુલામ પકડવાના ઉદ્દેશને માટે પણ લડાઈઓ થવા લાગી. ઘણા સૈફા સૂધી પુષ્કળ દેકાણે જમીનની ખેડ વગેરેનું કામ ગુલામોના હાથથી થતું હતું. ગુલામ પકડીને આણવા માટે સ્વારીઓ ઉપર સ્વારીઓ કરવી અને જે લોકો આડે આવે તેને કાપી નાંખવા એવો ક્રમ અનેક દેશોએ ચલાવેલો હતો. આ પહેલા નંબરની ધાડ પાડવાનું મુખ્ય કારણ હમેશાં ચાલનારાં યુદ્ધો હતાં તે યુદ્ધો ન થાત તો આ ચાલ હાતીમાં આવત નહિ.

આના જેવી જ બીજી એક પ્રકારની ધાડ પાડવાની ક્રિયા છે તે ઉપર કહેલા પ્રકારના પણ પહેલાંથી અસ્તિત્વમાં આવેલી હોવી જોઈએ. કારણ, લડાઈમાં પરાલવ પામેલા લોકોને પકડીને ગુલામ કરવાનો રીવાજ જે જંગલી લોકોમાં નથી એવા કેટલાક લોકોમાં તે જણાય છે. આ ધાડ બાઈડીઓ ચોરી લાવવા સંબંધની હોય છે. યુદ્ધમાં જીત મેળવ્યા પછી પહેલું કામ શત્રુની બાઈડીઓને હસ્તગત કરી લેવાનું. મનુષ્યની શરૂઆતની સ્થિતિને સુધારાની કેટલીક મજલ પહોંચતાં સૂધી વિજયી લોકોની સર્વથી શ્રેષ્ઠ બક્ષીસ કહીએ તો શત્રુની બાઈડીઓ. મ્યાડ્ડેનાન નામના ગ્રંથકારે ‘મનુષ્યની પ્રાથમિક સ્થિતિના ત્રિવાહનો પ્રકાર’ કરીને પુસ્તક લખેલું છે. તે ઉપરથી અને આ ત્રિપય ઉપરનાં બીજાં પુસ્તકો ઉપરથી ચોરીને અથવા જળરાધથી સ્ત્રીઓને લઇ જમીને તેમની ખુશી વિરુદ્ધ પણ તેમની સાથે લગ્ન કરવાનો રીવાજ ઘણા લોકોમાં હતો એમ દેખાય છે. તેજ પુસ્તકો ઉપરથી એવું પણ દેખાય છે કે ટોળામાંની લોક સંખ્યા કાયમ રાખવાને માટે કેટલાક

ટોળાના લોકોને એમ કરવાની જરૂર પડતી. ઉમ્મર લાયક થયેલી સ્ત્રીઓ લડાઇમાં જીતીને અથવા ચોરીને લાવ્યા એટલે નાનપણથી છોકરીઓની કાળજી રાખી તેમને ઉછેરીને મોટી કરવાની મહેનત મટે. જંગલી લોકની ગૃહસ્થિતિ મનમાં આણીએ તો તેમનામાં છોકરાંની અનાસ્થા થવાનો કેટલો સંભવ છે અને તેને લીધે નાનાં છોકરાંનાં મૃત્યુનું પ્રમાણ કેટલું મોટું હોઈ શકે એ સહજ ધ્યાનમાં આવવા જેવું છે. જ્યાં આ જ્ઞાલ પેઢી દર પેઢી ચાલુ રહ્યો ત્યાં તેને સમાજનું અને નીતિનું પણ અનુમત મળ્યું. બ્રાહ્મણ લોકોમાં જે પ્રમાણે એક ગોત્રી સ્ત્રી પુરુષોને અથવા સપિંડ હોય તેમને એક ખીજ સાથે લગ્ન કરવાની સખ્ત મનાઇ છે. તે પ્રમાણે જ ખીજ કેટલાક લોકમાં ચાલ છે. તે ચાલનું મૂળ ધણું પ્રાચીન કાળથી હયાતી પામેલા બાઇડીઓ ચોરી લઈ જવાના રીવાજમાંથી હોવું જોઈએ એમ કેટલાકનો તર્ક છે. આ તર્ક ખરો હો અથવા ખોટો હો, પરંતુ શત્રુને જીત્યા પછી તેમની બાઇડીઓને નસાડીને લઈ જવી એ ધણી મૂલ્યવાન લૂટ છે એમ જય મેળવનારા લોકો સમજતા હતા, એ નિર્ધિવાદ છે. ઘણે પ્રસંગે વિજયી લોકોને હાથે પુરુષોનો જો કે શિરચ્છેદ કરવામાં આવતો હતો તોપણ બાઇડીઓનું સારી રીતે સંરક્ષણ થતું હતું. કારણ, તેમનાથી પ્રજા ઉત્પન્ન થશે એવી જીતનારાની ઇચ્છા હતી. આપણી પૌરાણિક કથામાં બાઇડીઓ ચોરી લઈ જવાના ચાલ વિષે અનેક ઠેકાણે ઉલ્લેખ છે. પ્રાચીન કાળમાં આપણા લોકોમાં વિવાહના જે આઠ પ્રકાર હતા તેમાં રાક્ષસ વિવાહની ગણના હતી. રાક્ષસ વિવાહ એટલે ખરેખરી રીતે ચોરીને અથવા જખરાઇથી પકડી આણેલી સ્ત્રી સાથેનું લગ્ન. અમેરિકા ખંડના પૂર્વ ભાગમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ નામનો દ્વીપ સમુદ્ધ છે. તેમાં ક્યારિખી નામનો એક છે.

સાંના કારિય લોકો જે વખતે મનુષ્ય ભક્ષક હતા તે વેળા તેમનામાં તેવો જ ચાલ હતો. હીંબ્રુ લોકો સંબંધી ખાયબલમાં જૂના કરારમાં એવી હકીકત મળી આવે છે કે, કોઈ લડાઈમાં યશસ્વી થયા પછી મોઝેસે શત્રુ તરફની પરણેલી સ્ત્રીઓ, પુરુષ અને છોકરાં એમની કતલ કરવાનો હુકમ આપ્યો; પરંતુ ફક્ત કુમારિકાઓને ફત્તેહ કરનારા લોકોના ઉપભોગને માટે રાખી મૂકી.

આ સર્વ ઉદાહરણ ઉપરથી એવું અનુમાન નીકળે છે કે, જે સમાજની ઘણી ઊન્નતિ થયેલી નથી તે સમાજમાંના લોકોની નીતિ વિષેની સમજૂતી (પ્રવર્તકનીતિ વિષેની સમજૂતી એમ કહીએ તો વધારે સાર) આ ચાલની વિરુદ્ધ નથી. ઉલટું તે ચાલને ઉત્તેજન દેનારી હોવાનો સંભવ વિશેષ છે. ઇજિપ્શન અને આસિરિયન લોકોમાં ઘણા જુના કાળની ભીંતો ઉપર કાઢેલાં અને પથ્થર ઉપર કોરી કાઢેલાં ચિત્રો મળી આવે છે. તે ઉપરથી તે વખતે બંધીવાનો સાથે કેવી રીતે વર્તતા તે જણાઈ આવે છે. આ ચિત્રો ઉપરથી કરેલા તર્ક તે વેળાના લેખોની સાથે મળતા આવે છે. આવાં ચિત્રો કાઢવાના તેમના સામાન્ય વહીવટ ઉપરથી તેવાં કૃત્યોને તે વેળા સમાજની સંમતિ હોવી જોઈએ એમ દેખાય છે. આવા સમાજમાં બંધીવાનોને ગુલામ કરવા અને તેમની બાઈડીઓને ઉપભોગને વાસ્તે રાખવી એ વાતોને સંમતિ મળે એ ઘણું સંભવિત છે. હીંબ્રુલોકોના ગ્રંથમાં જે પ્રમાણે બંધીવાનોને ગુલામ કરવાના રીવાજને કોઈ ઠેકાણે દોષ દીધેલો મળતો નથી, તે જ પ્રમાણે ગ્રીક લોકોના ગ્રંથમાંથી પણ તેનો તિરસ્કાર-પૂર્વક ઉલ્લેખ કરેલો કોઈ ઠેકાણે દેખાતો નથી. ગુલામ કરવાના રીવાજ પ્રમાણે જ લડાઈમાં પકડીને અથવા બીજી રીતે સ્ત્રીઓ હરણ કરવાના ચાલ સંબંધી સ્થિતિ હતી. આવી રીતે હસ્તંભત

થયેલી સ્ત્રીને પતિ તરીકે ગણવી અથવા ઉપપતિ દાખલ ગણવી એ દુષણ ભરેલું સમજવાને બદલે ઉલટું થોડું ઘણું ભૂષણાસ્પદ ગણવામાં આવતું હતું. મહાભારતનાં કેટલાંક સ્થળો ઉપરથી પ્રાચીન આર્ય લોકોમાં એવાં કૃત્યને દેવોનો પણ અનુમત હતો એમ ગણાતું હોય એવો તર્ક થાય છે, અને હીષૂ લોકોમાં દેવોનો અનુમત મનાતો ન હોય તોપણ સમાજનો અનુમત હતો એવો ઉધાડું છે. આપણના જુના કરારમાં 'જજિસ' કરીને એક પુસ્તક છે તેમાં હીષૂ લોકોની એક ટાળીના લોકોએ પોતાને વારસે બાંધીઓ કેવી રીતે મેળવી તે બાબતની હકીકત છે. જાએશગિલેડના પુરૂષ અને પરણેલી સ્ત્રીઓને દાર માર્યા અને ત્યાં ચારસેં કુમારિકાઓ મળી આવી તેમને એનજમિનની ટાળીના લોકોએ પોતાની સ્ત્રીઓ કરી; તથાપિ બીજા કેટલાક લોક બાંધીઓ વગર બાકી રહ્યા. તેઓ, શિલોમાં સ્ત્રી પુરૂષો એક તહેવારને દિવસે નાચવા વારસે ભેગાં થયાં હતાં તેમની પાસેથી તેમની છોડીઓને જખરાઈથી લઈ ગયા. આવી વાતો મોટા પ્રમાણમાં બનવા સાફ તેમને સમાજના અનુમતની જરૂર હોય છે.

ધાડ પાડવાના આ વિશેષ પ્રકારોનો વિચાર પૂરો કરતા પહેલાં સાંપ્રત કાળમાં સુધરેલા લોકોમાં તે પ્રકાર કેવી રીતે સમૂજનો નાશ પામ્યો તે વિષે થોડો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. લડાઈવાળી સ્થિતિનું જોર કમી થઈને જેમજેમ લોકોને સ્વતંત્રતા મળવા લાગી અને ઘણા દેશોની અંતઃવ્યવસ્થા સહેલથી ચાલવા લાગી તેમતેમ શત્રુનીતિના વિચારોનું જોર કમી થતું ગયું અને મિત્રનીતિના વિચારનો ઉદય થવાને અવકાશ મળ્યો. આગળ જતાં ઉપર કહેલા રીવાજોનો લોકોને એટલો બધો ધિક્કાર આવવા લાગ્યો અને તેની વિરુદ્ધ મનોવૃત્તિ અને સમજૂતીઓ એટલી તો

પ્રમળ થઈ કે તે નાણુદ કરવાને ઘણી પંચાત પડી નહિ.

યુદ્ધમાં યશ મેળવવો એ દીર્ઘિદાયક ગણાતું તેમાટે યશની સાથે રહેવામાં વિજયી લોકોના હાથથી થયેલાં અનીતિનાં આચરણોને પણ સારાપણું પ્રાપ્ત થતું. માટે પરાભવ પામેલા શત્રુનું ભક્ષ ન થાય તો તેમને ગુલામ કરવા અથવા તેમની સ્ત્રીઓ હરિ લેઈ જવી એ વાતો જેમ પ્રતિષ્ઠાદાયક ગણાતી તેમ તેમના પિત્તનું અપહરણ કરવું એ પણ પ્રતિષ્ઠાદાયક ગણાતું. આ સમજૂતીનું સ્વાભાવિક પરિણામ એવું થયું કે યુદ્ધ પ્રસંગ સિવાય પણ શત્રુ ઉપર ધાડ પાડીને તેમની માલમતાનું હરણ કરવું એ ભૂષણદાયક માનવામાં આવ્યું. જંગલી સ્થિતિમાં અણઝોળખીતો માણસ કલ્હો એટલે તે શત્રુ મનાય છે, પછી તે સ્વજાતિ હો કે પરજાતિ હો. કારણ તે સ્થિતિમાં કોઈનો પણ અનુભવ થયા સિવાય તેના ઉપર કંઈપણ ભરૂંસો રાખવાની સોઈ હોતી નથી, માટે શત્રુ ઉપર ધાડ પાડવાને જે અનુમત મળ્યો તેના ઉપયોગ વગર ઝોળખીતા મનુષ્યો ઉપર ધાડ પાડવાના કામમાં પણ થવા લાગ્યો. પોતપોતામાં ચોરી કરવી અને શત્રુની અથવા પારકા માણસની ચોરી કરવી; આ વાતો માત્ર હમેશાં જુદી માનવામાં આવતી અને લોકોને પહેલા નંબરની ચોરી નહારી છે એમ લાગ્યા પછી પણ ખીન્ન પ્રકારની ચોરી સારી છે એમ લાગતું હતું, અને હજીએ સુધરેલા લોકોના મનમાંથી પણ એ વિચાર તદ્દન ગયો નથી.

ઉત્તર અમેરિકાના ઇન્ડિયન લોકોમાં કોમાંચ કરીને લોકો છે. તેમાં કોઈપણ જુવાન માણસને ફેરા સિપાઈમાં પોતાની ગણના કરાવવી એમ લાગતું હોય તો, તેણે કોઈ પણ ઠેકાણે બહાદુરી ગળવવી નોંધએ; એટલે કોઈપણ ઠેકાણે ધાડ પાડીને પુષ્કળ લૂટ આણવી નોંધએ, આ પરીક્ષામાં ઉત્તર્ય સિવાય મનુષ્ય તે

પદવીને પાત્ર થયો એમ સમજવામાં આવતું નથી. તે સમાજમાં પહેલા નંબરના ધાડપાડુને પહેલું સ્થાન મળે છે. પાટાગોનિયા દેશના મનુષ્ય જો વગર ઝોળખીતાની ચોરી કરવામાં કુશળ હોય તો જ તેનામાં બાછડીનું ભરણપોષણ કરવાનું સામર્થ્ય છે એમ માનવામાં આવે છે અને તેને લગ્ન કરવાની હરકત નથી એમ લોકોને લાગે છે; પરંતુ આ ગુણ મનુષ્યમાં ન હોય તો તે મનુષ્ય નિરપયોગી ગણાય છે. ઉત્તર આફ્રિકાના લોકોના સંબંધમાં લિલિંઝગસ્ટન કહે છે કે:—

“અહીંનાં કેટલાંક ટોળાંના લોકોને એકબીજાનાં ઢોર ચોરવાની ટેવ છે. એ લોકો ઢોરની ચોરી અને બીજી ચોરીમાં હમેશાં ફરક માને છે. તેમની ભાષામાં આ બેના જુદાજુદા શબ્દો છે. બીજા પ્રકારની ચોરી કરવી એ અનીતિકારક મનાય છે; પરંતુ ઢોરની ચોરી તો તેવી નથી. તેમની ભાષા મને બરાબર આવડતા પહેલાં ત્યાંના એક સરદારને મેં કહ્યું. તમે તે મનુષ્યનાં ઢોર ચોરી? તે હાથથી તે બોલ્યો ‘નાના. મેં તે ચોરી નથી જ, મેં ફક્ત બાળી આણ્યાં છે.’ તેના બોલવાનો ભાવ એકે આવી રીતે ઢોર આણ્યાં તે ચોરી નથી.”

મોગલ લોકોમાં કાલમક નામની જાત છે. તે જાતના લોકો સંબંધી પાલાસે એ માહિતી આપી છે કે, તે લોકોને ચોરીની અને ધાડ પાડવાની મોટી ખોડ છે; પરંતુ પોતાના ટોળાના લોકોને માત્ર તે ઉપદ્રવ કરતા નથી. તાતાર લોકો પૈકી ફિરઘી લોકો સંબંધી આટકિન્સન તેમ જ કહે છે. તે લખે છે કે:—

“ફિરઘી લોકોમાં પોતાના ટોળાના માણસોના ઘોડા અથવા હુટ કોષ્ટ્ર એ ચોરી હોય તો તેને તાબડોતોળ શિક્ષા થાય છે; પરંતુ

બહારના લોકો ઉપર ધાડ પાડી હોય, અથવા એકાદું શહેર લૂટ્યું હોય તો તે બૂપણાસ્પદ માને છે”.

આ બે પ્રકારની ચોરીઓમાં જે ભેદ જણાય છે તેને લીધે જંગલી લોકોમાં પણ કેટલીએક અમત્કારિક સમજૂતી થાય છે તે એવી કે, કેટલીક લુટારૂ ટોળીના લોકો મેમાન ઘરમાં હોય ત્યાં સૂધી તેને કંઈ કરતા નથી, પરંતુ તે ઘરમાંથી નીકળ્યો એટલે વાટમાં જ તેને નિઃશંકપણે લુટી લે છે. આપણને આવા પ્રકારની વર્તણૂક એકબીજાથી વિરુદ્ધ લાગે છે; પરંતુ ઉપર જેવા જ કંઈ કારણને લીધે તેમ થતું હોવું જોઈએ. આટલું-સત લખે છે કે:—

“જેણે મારી પરાણાગત કરી તે કિરધી સરદાર બોલ્યો ‘કોબાદોસ (એ બીજા એક કિરધી સરદારનું નામ હતું અને તેની તરફ જવાને હું નીકળ્યો હતો) તમને તમે તેને ઘેર જશો ત્યાંસૂધી ત્રાસ આપવાના નથી; પરંતુ તેનાં માથુસ તમારી પૂઠ તપાસતા રહેશે અને તમે વાટે ચાલવા લાગ્યા એટલે તે તમને લુટશે’.”

લુટારૂ લોકોના ટોળામાં ચોરીને કેટલું માન છે એ તુર્ક લોકોના ઉદાહરણ ઉપરથી સારી રીતે સ્પષ્ટમાં આવે એવું છે. મળ્હના લોકોમાં છેક છેવટના વખત સૂધી પોતપોતામાં ધાડ પાડવી એ પણ ખોટું છે એમ મનાતું નહિ માત્ર તે ધાડ નાગના થાય એવી હોવી જોઈએ.

“ટેકી લોકોમાં ખૂન અને ધાડ એ આખરે ભરેલાં નિર્વાહ કરવાનાં સાધન સમજવામાં આવે છે; પરંતુ આશ્ચર્ય થવા જેવી વાત એકે બજારમાં વેચવા વાસ્તે મૂકેલા સ્વામાન પૈકી છાનુમાનું કંઈ ઉચકી લેવું એ તે લોકોમાં તિરસ્કાર ભરેલું ગણાય છે.”

આ માહિતી ઓડોનોલ્હન એણે આપી છે. મળ્હની કૌનસીલમાં જે વખત ઓડોનોલ્હને પોતે જ એવા આગ્રહથી

સૂચના કરી કે કોઈએ લુટાલુટીની સ્વારીઓ કરવી નહિ અને ધાડ પાડવી નહિ. ને વખતે એક સભાસદને ઘણો ગુસ્સો ચઢ્યો. અને લેણે જે ઉદ્ગાર કહાડ્યા તે નીચે લખ્યા છે.

“ તે સુસલમાન સભાસદ સંતાપના અને આશ્ચર્યના ચહેરાથી બોલ્યો કે ‘હું અલ્લા (પરમેશ્વર) ના નામથી તમને પૂછું છું કે આ અમારાં નિર્વાહનાં સાધનો જે બંધ થશે તો અમારાથી જીવાશે શી રીતે?’ ” તુર્ક લોકોની ઘણી જાતોમાં આવી જ સમજૂતીઓ છે. પકાણુ લોકોમાં માની, અલ્લા (ઇશ્વર) ને હમેશાં એવી પ્રાર્થના હોય છે કે મારો છોકરો ખખડદાર ધાડ પાડનારો થાય. રૌની એના કહેવા પ્રમાણે આફ્રીડી આયાઓ પણ એવાજ પ્રકારની પ્રાર્થના દેવ પાસે કરે છે. તુર્ક લોકોમાં નામાંકિત ધાડ પાડનારાની સંતમંડળમાં ગણના થાય છે, અને તેની ઘેર આગળ લોકો માનતા ચઢાવે છે અને પ્રાર્થના કરે છે. આ વાત ઉપરથી તેમની સમજૂતી વિષે તર્ક થઈ શકશે.

ઉપર જતાવેલાં ઘણાંક ઉદાહરણોમાં ટોળી માંહેના લોકોની ચોરી અને ટોળી બહારના લોકોની ચોરી એ બેમાં તફાવત મનાય છે; પરંતુ એવી પણ કેટલીક જંગલી લોકોમાં જાતો છે કે તેમનામાં આ જન્મે આવશ્યક અને ભૂપણાસ્પદ માનવામાં આવે છે. કુદી લોકો વિષે ડાલ્ટન કહે છે કે:—

“ ભામટાપણના કસગતે તે લોકોમાં જેટલું માન મળે છે તેટલું બીજા કોઈપણ ગુણ અથવા દુર્ગુણને મળતું નથી. ” તેજ પ્રમાણે ગિલ્મર લખે છે કે:—

“ માંગોલિયામાં નામાંકિત ચોરોની સખ્ય લોકોમાં ગણના થાય છે. જ્યાં સૂધી તે પોતાનું કામ બહાદુરીથી કરે છે અને કદી કોઈના સપાટામાં આવતા નથી ત્યાં સૂધી તેમને કોઈ પણ

પ્રકારનું કલંક લાગતું નથી.” એશિયા ખંડના અંગ્રામી લોકો વિષે નીચેની હકીકત વાંચવામાં આવે છે:—

“તે મોટા મશહૂર ચોર છે. ભામટાપણમાં તેઓ મોટી પ્રતિષ્ઠા માને છે. કારણ, પહેલાંના સ્પાર્ટન લોકો પ્રમાણે જ ચોરી વિષે તેમનો મત છે. એટલે ચોરી કરતાં જો મનુષ્ય પકડાઈ ગયો તો જ માત્ર તે ચોરી અપમાન ભરેલી અને શિક્ષા કરવા લાયક ગણવી; પરંતુ બહાદુરી કરેલી ચોરીની વાત જુદી.” અમેરિકાના ચિનુક લોકનાં ઉદાહરણ પણ એવાંજ છે. બહાદુરીથી કરેલી ચોરી તેમને પ્રતિષ્ઠિત લાગે છે; પણ અધુરી ચોરીનો તે તિરસ્કાર કરે છે અને કોઈ કોઈ વાર તેવી ચોરી કરનારને તેઓ શિક્ષા પણ કરે છે. આફ્રિકાના લડાઇખોર અને ફૂર વાગાંડા લોકોમાં કોઈ પણ અપરાધમાં પકડાઈ જવું એ ગુન્હો સમજવામાં આવે છે. પાલિનિશિયાના ફિનિયન લોકોમાં “બીજો ન જાણે એમ ચોરી કરતાં આવડે એ સદ્ગુણ ગણાય છે અને એવી ચોરીથી મેળવેલા પૈસાની સાથે બીજા સંબંધ રાખે એ પણ નિરદોષ ગણાય છે.” આ ઉદાહરણોમાં શૌર્ય અને ચાતુર્ય આ ગુણોથી ચોરીને સારાપણું આપેલું જણાય છે.

પહેલાંના લોક વિષે ઇતિહાસ ઉપરથી જે પુરાવો મળે છે તે ઉપરથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે, જેમજેમ જુદાજુદા લોકોમાં વૈમનસ્ય અને યુદ્ધ કમી થતાં જાય છે અને એક જાતના લોકોમાં ઉદ્યોગ મળે એવા વ્યવહાર સારી રીતે ચાલવા માંડે છે, તેમતેમ તે લોકોની નીતિ વિષેની સમજૂતીમાં ફેરફાર પડતો જાય છે. આ ફેરફારનું સ્વરૂપ પાછળના પ્રકરણમાં કહેલું જ છે.

ઋગવેદમાં દેવોએ કરેલી ચોરી વિષેનો ઉલ્લેખ છે.

મુષાયદ્વિષ્ણુઃ પચતં સહીયાન્વિધ્યદ્વરાહં

તિરો અદ્રિમસ્તા । ૧. ૬૧. ૭.

ટીકા. પચતં એ શબ્દ ઉપરથી કેટલાક પશ્ચિમ તરફના ટીકાકાર આઝ્યાના પૂર્વ ભાગનો અર્થ વિષ્ણુએ રાંધેલું અન્ન (યજ્ઞને વાસ્તે તૈયાર કરેલું) ચોરી આણ્યું એવો કરે છે. આપણા દેશના ટીકાકાર ‘પચતં’ એનો અર્થ ‘પરિપક્વં અસુરાણાં ધનમ્’ એવો કરે છે. એમાંથી ગમે તે અર્થ લઈએ તોએ મુષ્ ધાતુનો અર્થ ચોરવું એવો જ છે અને ચોરી બદલ જ આ ઠેકાણે પુરાવો જોઈએ. શત્રુના ધનનું હરણ કરવું એ ચોરી નથી એમ પણ કહી શકાય એવું છે.

આઝ્યામાં વિષ્ણુએ ચોરી કર્યાનું વર્ણન છે. તેત્તિરિય સંહિતામાં એવી કથા છે કે ત્વષ્ટ્રીના છોકરાને ઇંદ્રે માર્યો હતો અને તે છોકરાને માટે તેણે યજ્ઞ આરંભ્યો હતો. તે યજ્ઞમાં ઇંદ્રના અપરાધ બદલ તેને તેનો હિસ્સો આપવાને ના કહ્યું તે ઉપરથી ઇંદ્રે આવીને જબરજસ્તીથી સોમરસનું પાન કર્યું. આ સંબંધી નીચેનો ઉતારો જુઓ.

તં નોષાન્હયત પુત્રં મે વધિરિતિ ।

સ યજ્ઞવેશસં કૃત્વા પ્રસહ્ય સોમમપિવત્ ।

અર્થ.

તેણે મારા છોકરાનો વધ કર્યો છે તે માટે તમે તેને બોલાવશો નહિ. (પોતાને બોલાવતા નથી એવું જોઈને) તેણે (ઇંદ્રે) યજ્ઞમાં પેશી જઈને બળાત્કારે સોમરસનું પાન કર્યું.

દેવોના આચરણમાં જણાતાં આ નીતિતત્ત્વ મનુષ્યને વાસ્તે કરેલા નિયમમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

ક્ષાત્ર ધર્મ વિષે લખતાં એક ઠેકાણે નીચેના અર્થનું વચન આપેલું છે.

“ક્ષત્રીઓને ખીજના વિત્તની ઈચ્છા થાય તો તે તેમણે પોતાના બાહુ બળથી તૃપ્ત કરવી; તેની તૃપ્તિ વાસ્તે તેમણે ચાચના કરવી એ કદી યોગ્ય એમ ગણાય નહિ.”

પરંતુ સર્વ ઠેકાણે શાંતતા થયા પછીના કાળમાં જે હિંદુ ગ્રંથકાર ભત્રાજી થયા તેમણે ઉપરના તત્વોનો નિષેધ કરેલો છે અને કેવળ વિરુદ્ધ તત્વનું પ્રતિપાદન કરેલું છે.

હવે ખીજ પ્રાચીન લોકોના ઇતિહાસ તરફ દુર્લભ કરીને યૂરોપના મધ્ય કાળની તથા અર્ધાચીન ઇતિહાસમાંની કેટલીક વાત ઉપર લક્ષ આપીએ, ડાસેન્ટ નામનો ઇતિહાસ કર્તા નાર્સ લોકો વીષે લખે છે કે:—

“કહી કહાવીને બિચારી રીતે ધાડ પાડવી અથવા ચાંચીઆપણું કરવું એ કૃત્યો તે લોકોમાં ભુપત્યુસ્પદ ગણાતાં.”

પ્રાચીન કાળના જર્મન લોકોની પણ તેવી સ્થિતિ હતી. તેમનું વર્ણન કરતાં સીઝર કહે છે કે:—

“પ્રત્યેક સંસ્થાનના લોકો સંસ્થાનની હદ બહાર કોઇ ધાડે પાડે તો તેને દુષણ દેતા નથી. કોઇ ચોરનો નાચક જો મંડળીમાં ઉભો થઈને કહે કે ‘હું તમારો આગેવાન ચાઉં છું, અને જેમને મારી પાછળ આવવાનું હોય તે પોતાનું નામ આપે’ તો જેમને તે મનુષ્ય ગમે અને તેની હિંમત વખાણવા જેવી લાગે તે લાગલા જ ઉભા થાય અને તેને મદદ કરવાનું વચન આપે છે, અને આવું કરનારા મનુષ્યો વિષે એકંદરે લોક મત ઘણો સારો હોય છે; પરંતુ જે લોકો તેની પાછળ જવા તૈયાર થાય નહિ તે વિશ્વાસઘાતી અને ટોળીની બહારના છે એમ સમજવામાં આવે છે અને વિશ્વાસની છાની વાત તેની પાસે કોઈ બોલવું નથી.”

પોત પોતામાંની અથવા જુદા જુદા દેશોની હમેશાં ચનારી નાની મોટી લડાઈઓ અને લોકોમાંની નાની મોટી ચોરીઓ અને ધાડો, એમના અરસપરસ સંબંધના હજાર-હારસે વરસનો ઇતિહાસ ક્રમ વાર તપાસવો એ ઘણું ત્રાસનું અને કઠણ કામ થાય, માટે યુરોપના ઇતિહાસમાંથી કંઈ ખાસ પ્રસંગ લેઈને તે વખતે આ સંબંધ કેવો હતો તે જોઈએ. ફ્રાન્સ દેશમાં ફ્રૂડલ સિસ્ટિમ શરૂ થયા પછી જે કાળ શરૂ થયો તે વેળાની સ્થિતિ વિષે પે.લે કહેછે કે:-

“ અમારા પ્રાચીન ગ્રંથકાર તૃણા, લોભ, કપટ, ખોટાસોગ-નખાવા, ચોરી, લુટ, ધાડ પાડવી ઇલાદિ દુર્વર્તનના પ્રકારનો તિરસ્કાર પૂર્વક નિષેધ કરેછે. એ જ પ્રમાણે જેને પોતાના મનનો, નીતિનો અથવા લોકમતનો ભય બીજાકુલ લાગતો નથી એવા છૂટા મૂકેલા સિપાઈઓના હાથથી ચનારાબીજા અનાચારોનો પશુ તે તિરસ્કાર કરે છે. પશુ આગળ શી સ્થિતિ થઈ તે જુઓ. ઇંગ્લાંડ અને ફ્રાન્સની વચ્ચે લડાઈઓ શરૂ થઈ અને તે રહી રહીને સો વર્ષ સુધી ચાલી હતી. આ ઉપરથી તે યુદ્ધને ‘ સો વર્ષનું યુદ્ધ ’ એવું કહેવાનો રીવાજ પડેલો છે. તે વખતમાં ધાડ પાડવી એ કેવળ સાધારણ વાત થઈ ગઈ હતી. સરદાર લોકો કેવળ લુટવા વાસ્તે લડાઈ કરવા પ્રવૃત્ત થતા. જ્યાં લાં નાના મોટા પ્રમાણમાં ચોરી ને લુટા લુટ ચાલતી હતી. અસંખ્ય વાટપાડું અને ધાડ પાડું જેને જ્યાં રસ્તો મળ્યો અને ધંધો હાથ લાગ્યો લાં પસરાઈ ગયા હતા જ; પરંતુ તે સિવાય પોણોસો વર્ષ પહેલાં આપણે અહીં પિઠારાની ટોળીઓ હતી તે પ્રમાણે ધાડ પાડુનાં વ્યવસ્થિત ટોળાં લાં હતાં. તેમણે પોતાના સંરક્ષણને માટે કિલ્લા બાંધ્યા હતા અને તેમાં તેઓ નિડરપણે રહીશકત હતા. આસપાસના પ્રદેશમાં જોઈએ તેટલી લુટ કરવી અને તે કિલ્લામાં લેઈ જઈને લાં ખુશીથી એન બાજી ઉડાવતા, એવો

ક્રમ તે ધાડ પાડુઓએ આરંભ્યો હતો. હાથમાં આવે તે બૈરાં છોકરાને પકડી આણવાં અને છોકરાંને નાના કામ કરવાનાં કહી બાધડીઓને અનીતિને માર્ગે ચઢાવતા એવો પ્રકાર ચાલેલો હતો. કોઇને કોઇ ઠેકાણે મુસાફરી કરવી હોય તો કોઇ ધાડ પાડુની ટોળીને પુષ્કળ પૈસા આપીને તેના તરફનાં કેટલાંક હથિયાર બંધ માણસનું વળાવું લીધા સિવાય બહાર જવું સુગમ પડતું ન હતું. જમીન ઉપર ચાલેલા આ પ્રકારને શોભે એવો પ્રકાર સમુદ્ર ઉપર પણ ચાલેલો હતો. મોટા મોટા રાજ્યોમાંથી અને સંસ્થાનોમાંથી સમુદ્ર ઉપર ચાંચીઆપણું કરવા વારતે વહાણો તૈયાર કરવામાં આવતાં એટલું જ નહિ પણ કેટલાંક શહેર અને મોટા મોટા શ્રીમાન લોકો પણ આ ધંધો કરવા સારૂ વહાણો મોકલતા હતા, અને જમીન ઉપર ધાડ પાડનારાના જે પ્રમાણે કિસ્લાઓ હતા તે જ પ્રમાણે સમુદ્ર ઉપર લુટાલુટ કરનારા લોકોનાં ઠેકાણે ઠેકાણે આશ્રયસ્થાન બાંધેલાં હતાં. હવે જર્મની તરફ નજર કરીએ તથા સાં જે ત્રીસ વર્ષ સુધી લડાઇ ચાલી હતી અને જે ઉપરથી તેને 'ત્રીસ વર્ષનું યુદ્ધ' એવું નામ પડેલું છે તે વખતે લોકસ્થિતિ કેવી હતી તે જોઈએ. સાં પણ ચોરી અને ધાડ સર્વત્ર ચાલેલું હતું. પ્રથમ લખ્કરના સિપાઇ જ ધાડ પાડનાર બની ગયા હતા તો પછી બીજા લોકો અને એમાં શી નવાઇ. તેમનો લોકોને ઉઘાડી રીતે લુટવાનો ધંધો ચાલેલો જ હતો; પરંતુ જેટલું હાથ લાગે તેટલાથી તેઓ ધરાતા નહિ. તેઓ માણસોના નાના પ્રકારથી હાલહવાલ કરતા અને ક્યાં કેવી રીતે દ્રવ્ય સંતાડેલું છે એ તેમની પાસેથી કઢાવતા. ખેડુતોને હથિયાર બંધ રહીને ખેડખેતી કરવી પડતી. લખ્કરના સિપાઇઓ જે પ્રમાણે બીજા ગરીબ ગુરખાંને ત્રાસ દેતા તે જ પ્રમાણે ઉપરી અધિકારીઓ પણ સિપાઇઓ પાસેથી પૈસા કઢાવતા. આવી રીતે ઘણા સરદારોએ

અખૂટ દ્રવ્ય મેળવ્યું હતું. આ પ્રકાર એટલેથી અટક્યો નથી. ખુદ રાજ્યાધિકારી પણ નાણાના શિક્ષા પાડવામાં વધારે ભેગ કરીને લોકોને ઠગતા હતા.

આ બધો પુરાવો કંઈક ઘોઠાળા ભરેલો છે ખરો, પરંતુ કેવળ ઉપર ઉપરથી જોનારને પણ દેખાઈ આવે એવું છે કે, આખા દેશમાં પ્રસરનારો યુદ્ધ પ્રસંગ અને ધાડ પાડવી એ જોમાં પુષ્કળ સંબંધ હોય છે. પહેલાંની સ્થિતિમાં અને હાલની સ્થિતિમાં એક મોટો ફરક પડ્યો છે. પહેલાં લડાઈઓ શરૂ થતી એટલે આખા દેશભર અવ્યવસ્થા થઈ રહેતી અને કોઈને પોતાની જાંઘળીનું અને માલમતાનું સાસ્વત લાગતું નહિ; પરંતુ હાલનો પ્રકાર કેવળ જુદો છે. હજીપણ ઘણીવાર યુદ્ધ પ્રસંગ આવે છે એ વાત ખરી છે; તોપણ ઘણુંકરીને લડનારી ફ્રાન્સ સિવાય બીજા લોકો ઉપર તેની ઘણી અસર થતી નથી અને જ્યાં લાં ઉથલપાથલ ન થતાં સર્વ ઠેકાણે શાંતતા હોય છે. આ પ્રકરણમાં આપેલા સર્વ પુરાવા ઉપરથી એવું અનુમાન કરી શકાશે કે, જેમજેમ આ સ્થિતિ તરફ દેશની ગતિ થતી જાય છે તેમ તેમ તે દેશમાં લોકનું અપ્રમાણીકપણું કમી થતું જાય છે અને તેમનામાં (લોકમાં) પ્રમાણીકપણા વિષે આલના ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. હાલના સુધરેલા લોકની સમજૂતી અને કાયદા જોઈએ તો સ્વદેશી લોકોને લુટવા એ જેમ જુનહો માનવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે પરદેશીને લુટવા એ પણ જુનહો જ માનવામાં આવે છે. હાલમાં પણ ચોરીઓ થાય છે અને અનેક પ્રકારનાં જૂઠાણા ભરેલા કાવાદવા કરવામાં આવે છે એ કબુલ કરવું જોઈએ; તોપણ પહેલાં જે પ્રમાણમાં એ પ્રકાર બનતા હતા તે પ્રમાણમાં હાલ બનતા નથી અને તેમનું સ્વરૂપ પણ તેટલું ભયંકર નથી એ નિર્વિવાદ છે. જે વખતે રાજાઓ

શાહુકારતું કરજે નાણું કહાડતો અને પછીથી તેમને હુઆવતા, તથા વ્યાપારી લોકો ખોટું નાણું ચલાવવાની બહાદુરી બાબત શેખી મારતા તે કાળ ને હાલનો કાળ એ બેમાં ખોટું અંતર પડેલું છે. તે કાળમાં મનુષ્યને સ્વાર્થ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નહિ. હાલમાં બીજાં મનુષ્યને પણ કંઈ હક છે અને તેમના તે હક આપણે પાળવા જોઈએ એમ માણસને લાગવા માંડ્યું છે. લોકોને હાથે કેવી રીતે કમીજરતી ગુન્હા બનતા ગયા એ વિષે પાછકે એક ઇતિહાસ લખ્યો છે. તે ઉપરથી એવું દેખાઈ આવે છે કે, ઇસ્વી સન્ ૧૮૧૫ ની સાલમાં યુરોપમાં જે યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે લોકોની માલમતાનો નાશ અથવા અપહરણ બદલ થયેલા ગુન્હા અને હાલના કાળમાં થનારા તે જ પ્રકારના ગુન્હા એ બેમાં ઘણોજ ફરક છે.

તથાપિ લડાઈવાળો કાળ અને ચોરી તથા ધાડ એમની વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટપણે લક્ષમાં આવવાને લાંઠ જંગલી લોકો અને ગરીબ સ્વભાવના જંગલી લોકો એમની તૂલના કરવી જોઈએ. આરંભમાં જે અનેક ઉતારા આપ્યા છે તેમાં લાંઠ ને હમેશાં લડાઈઓ કરનારા લોકોમાં કેવી સ્થિતિ હોય છે એ બતાવેલું જ છે. હવે કોઈને ઇન્જિન ન કરનારા કેટલાક લોકોમાં કેવી સ્થિતિ હોય છે તે જોઈએ.

હાર્ટ્સહાર્ન સાહેબના મતમાં અરણ્યમાં રહેનારા બેદા લોકો પ્રમાણીક છે એટલુંજ નહિ પરંતુ મનુષ્યો અપ્રમાણીક હશે એમ તેમને જણાતું જ નથી. જે પદાર્થ પોતાનો ન હોય તો તે લેવાની મનુષ્યને બુદ્ધિ થાય જ કેમ એ તેમની સમજમાં ઉતરતું નથી. એરિક્કવમે લોકોને લડાઈની માહીતી પણ નથી અને ઘણા મુસાફરોએ આપેલી માહીતી ઉપરથી તે લોકો ઘણાજ પ્રમાણીક

છે એમ જણાય છે. જે ઠેકાણે આ લોકોને યૂરોપિયન લોકોનો સહવાસ થયો છે તે ઠેકાણે માત્ર તેમની જાતનું સારાપણું ધણું ઓછું થયેલું છે. અમેરિકાના ઇન્ડિયન લોકોમાંથી ક્યૂબિયન લોકો વિષે હાર્વિન સાહેબ લખે છે કે:—

“યૂરોપિયન લોકોના વહાણની પાસે જો તેમની પુષ્કળ હોડીઓ આવેલી હોય અને એક હોડી તરફ કાંઈએ કાંઈ પદાર્થ દ્રવ્યો હોય ને તે બીજી હોડીની નજીક પડ્યો હોય તો બીજી હોડીનાં મનુષ્ય તે પદાર્થ ઉપાડીને પહેલી હોડીના માણસને સ્વાધીન કરે છે.”

સ્ત્રો સાહેબને તેમની સાથે વ્યાપાર કરવાના ધણા પ્રસંગ આવ્યા તે વખત તેમનું વર્તન તેને ધણુંજ પ્રમાણિકપણાનું દેખાયું. ન્યુગિનીને દક્ષિણ કિનારે રહેનારા ખાખુઅન લોકો છે તે એક બીજાથી એટલા અલગ રહેનારા છે કે, લડાઈના પ્રસંગમાં તેમનું ઐક્ય થતું નથી. એ લોકો સંબંધી યૂરોપિયન લોકોનો અનુભવ આપનાર એક ગ્રંથકાર લખે છે કે:—

“વ્યાપાર સંબંધી લેવડ દેવડના વ્યવહારમાં એ લોકો પ્રમાણિકપણાએ આવે છે. નિદાન આપણા લોકોમાં જણાય છે તે કરતાં તો આ લોકોનું પ્રમાણિકપણું વધારે છે”. આજ લોકોની બીજી કટલીએક જાતિ સંબંધી કાપ્સ લખે છે કે:—

“ડારીના લોકોનું યોગ્ય અને ન્યાયી વર્તન કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ હોય છે, અને નીતિનાં તત્વ તે લોકોમાં સારી રીતે ઠસેલાં દેખાય છે. ચોરી કરવી એ આ લોકોમાં મોટો ગુન્હો સમજવામાં આવે છે અને તે ધણો કવચીત જ બને છે.” લેટીના મૂળના રહેવાશીઓનાં વર્તન વિષે કોઈને તેવો જ મત છે. ‘સમાજ શાસ્ત્રનાં મૂળતત્વ’ માં શાંતતાથી રહેનારા લોકોના પ્રમાણિકપણા બદલ ટોડ, સાંથાળ, લેપ્કા, બોડો, ધીમલ, કોલ,

ચક્રગા અને જાદુન એટલા લોકોના દાખલ આપેલા છે, તે સિવાયનાં કેટલાંએક ઉદાહરણો આ ઠેકાણે લખ્યો. બહુરાકૂળનો એકર નામે એક વઘીલ તેના મૂળના રહેવાશી લોકો વિષે લખે છે કે:—

“અહીંના ઇંડિયન લોકો પ્રમાણિક છે અને ચોરી કરવાને જો કે સારી તક મળે તોપણ તે કરવા તરફ તેમની એકદમ વૃત્તિ થતી નથી.” એ લોકો હાલમાં યૂરોપિયન લોકોના અમલ નીચે રહેછે અને તેમને લશ્કરમાં નોકરી કરવાનો ધણો કંટાળો છે. હિમાલય પર્વતની તલેટીની ખીણમાં અને અરણ્યથી પથરાઈ રહેલો એક લાંબો ને સાંકડો પ્રદેશ છે ત્યાંના લોકો સંયંધી ને સૂદૃઢ કહેછે કે:—

“તેમના પ્રમાણિકપણા વિષે સંકડો વાતો સાંભળવામાં આવે છે. કેવળ એકાંતવાસમાં રહેનારા ઠાર લોકોની વર્તણુક પણ ધણી પ્રમાણિક પણાની છે.” ઇરોકોઈ લોકોના સંયંધમાં મર્ગન લખેછે કે:— “અતિશય તિરસ્કાર કરવા યોગ્ય એવો જો મનુષ્યમાં દેખાઈ આવનારો ચોરીનો અપરાધ તેની આ લોકોને ધણી માહીતી પણ નથી.” આ લોકો સંયંધી બીજી એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, પુષ્કળ જતો એકઠી ચઢતે તેમણે એક સંપ બાંધ્યો હતો અને તેનો ઉદ્દેશ તે લોકોમાં શાંતતા રાખવાનો હતો. આ તેમના પ્રયત્નને સારો યશ પણ મળ્યો અને તેનો પેઢીઓ સૂધી તે લોકોએ શાંતતાનો ઉપભોગ લીધો.

પ્રકરણ ૫ મું.

વેર લેવાની બુદ્ધિ.

બુદ્ધિમાન પ્રાણીઓમાં જીવનાર્થ કલહ શરૂ થાય છે જ અને જીવનાર્થ કલહ હોય એટલે ત્યાં જીલમ આવે જ. હિંસા કરનારાં પશુપક્ષીનો ત્રાસ ધણો જ બચંકર હોય છે. તેમના જીવનનો આધાર બીજાં પ્રાણી ઉપર હોવાથી ધણાં ગરીબ પ્રાણીને જીલમના પંજમાં પ્રાણ મૂકવા પડે છે. જળવાન પ્રાણીઓ પોતાપોતામાં પણ એક પ્રકારનો જીલમ કરે છે. ખોરાક માટે તેમનામાં સ્પર્ધા ઉત્પન્ન થાય એટલે એક બીજા સાથે લડવાનો પ્રસંગ આવે છે અને આ જીલમથી જો કે પ્રાણનાશ થતો નથી તોપણ ઘણે પ્રસંગે પ્રાણીઓને મોટી ઈજા થાય છે. પ્રત્યેક પ્રાણી ભૂખથી વ્યાકુળ થયું એટલે જે ભક્ષ મળે તે લેવાને ટાંપી રહે છે, અને એક જ ભક્ષને માટે અનેક પ્રાણીઓ યત્ન કરવા લાગે છે ત્યારે તેવો પ્રસંગ આવે છે. ભક્ષ મળવાને માટે જેવી રીતે પ્રાણીઓ એક બીજા ઉપર જીલમ કરે છે તેવી જ રીતે માદા માટે પણ કરે છે. એક માદાને મેળવવાને માટે જ્યારે અનેક નરોની ધુંધા થાય છે ત્યારે તેમના જીલમથી એક બીજાને હાંકી કહાડવાનો યત્ન કરે છે. આવે પ્રસંગે પણ તેમનામાં મોટી મારામારી થઈને તેમને ઘણી ઈજા થાય છે.

એક પ્રાણીએ બીજા ઉપર જીલમ કર્યો એટલે બીજા પ્રાણીને પહેલા ઉપર સામે જીલમ કરવાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. મતલબ કે પોતાપર થયેલા જીલમનો બદલો વાળવો એમ તેને લાગે છે. આવી રીતે જે બે પ્રાણીઓનો સંબંધ થાય છે તે બન્નેની માસે લડવાનાં સાધન હોય તો ધણુંકરીને તેમનો ઉપયોગ

કર્યા સિવાય તે રહેવાના નહિ. વિશેષે કરીને જે વખત બેઠું
 જોર લગભગ સરખું હોય છે, એટલે તે બંને પ્રાણી એક જાતિનાં
 હોય તો તેઓ તેમ કર્યા વગર રહેવાના જ નહિ. એવા પ્રાણીમાં જ
 ઘણુંકરીને ચડસાચડશી ઘણી થાય છે, અને એમ થવું એ સ્વા-
 ભાવિક જ છે. કારણ એક જાતિના પ્રાણીઓનું ભક્ષ પણ એક જ
 હોવાને લીધે તેઓ એક બીજા સાથે ઘણા સંબંધમાં આવે છે, અને
 ખોરાકની છત જોઈએ તેટલી ન હોય તો જે દુર્બળ પ્રાણીઓના
 અંગમાં પોતાની જ જાતિના બીજા પ્રાણીઓએ કરેલો જીલમ દૂર
 કરવાનું બળ ન હોય તેમનો ઘણીવાર સૂધી નિભાવ થવાનો સં-
 ભવ નથી. કારણ, જે ઠેકાણે આ દુર્બળ પ્રાણી ભક્ષને માટે જશે
 તે ઠેકાણે ભક્ષ મેળવવા માટે તે જાતનો બીજો પ્રાણી આવ્યો
 એટલે તેના અંગમાં સામું થવાનું સામર્થ્ય ન હોવાને લીધે તેને
 તે જગા છોડીને બીજી તરફ જવું પડશે અને એમ વારંવાર થાય
 એટલે પેટ ભરીને ખોરાક ન મળવાને લીધે તેને પ્રાણ છોડવો
 પડશે. જીવનાર્ય કલહના સપાટામાં આવી જ વ્યવસ્થા હમેશાં હોય
 છે, અને જેના અંગમાં પોતાની જાતના બીજા પ્રાણી સાથે ટક્કર
 લેવાનું સામર્થ્ય હોય છે તે જ ટકી શકે છે. હિંસક પ્રાણીઓની
 પોતાનો ભક્ષ થઈ પડનારા પ્રાણીઓ સાથેની કપાકપી અને એક જ
 જાતિના પ્રાણીઓમાં રસાકશીને લીધે થનારી કપાકપી એ આ જીવન
 શૃષ્ટિના આરંભથી દૂર ન થઈ શકે એવાં કારણોથી શરૂ થઈ છે
 અને તે અઘાપિ સૂધી એક સરખી રીતે ચાલેલી છે.

કપાકપી એટલે શારીરિક અપકારોની ઘણા થોડા વખતમાં
 અનેકવાર થનારી આપ લે. ઈજા, સામી ઇજા, તથા તેના સામી
 ઇજા એમ એક પછી એક થઈને કપાકપી બને છે. એક પ્રાણી
 બીજાને બચકું ભરે કે લાગલો બીજો પહેલાને ભરે અને એક

ખીજને લાત મારે તો, લાગલો જ ખીજો પહેલાને મારે એવો પ્રકાર ચાલે છે. આ આપ લે ઘણુંકરીને ઘણી ત્વરાથી એક સરખી ચાલે છે. પરંતુ હમેશાં જ એવું બને છે એમ નથી. ટાઈટકોષ વાર અપરાધોનો બદલો કેટલીક સુદતે અનુકુળ વખતે કરવામાં આવે છે અને એવું કરવું તેનેજ વેર લેવું એમ કહે છે. કેટલીકએક વખત વચમાં ઘણો થોડો વખત જાય છે અને એવું થાય ત્યારે પહેલાંની ઝપાઝપી ચાલુ છે એમ કહી શકાય; પરંતુ કોઈ કોઈ વાર તો દિવસના દિવસ અથવા વર્ષનાં વર્ષ વચ્ચે નીકળી જાય છે. વચમાં અમૂક વખત ગયા પછી જે અપકારનો બદલો આપવામાં આવે છે તેને 'વેર' નામ આપવું એ નિશ્ચયથી કહી શકાય નહિ; તથાપિ 'વેર' એ નામ મળવાને ઝપાઝપીમાં જેટલો અંતરે આ આપ લે થાય તે કાંતો ઘણો જ વધારે વખત વચમાં જવાની જરૂર છે.

કોઈએ કોઈને ધન કરી હોય તો તે તરત જ પાછી વાળવાની અથવા તે બદલ પાછળથી વેર લેવાની પ્રવૃત્તિ પ્રાણીઓમાં સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ પ્રવૃત્તિને લીધે જીલમ કરવાની ઇચ્છાને પણ પુષ્કળ પ્રતિબંધ થાય છે. કારણ, આપણે ખીજ ઉપર જીલમ કરીએ તો તેની તરફથી આપણને તેની શિક્ષા તાબડતોબ અથવા કેટલીક સુદત પછી મળશે એવી દરેક પ્રાણીને ધારતી હોય છે.

મનુષ્ય સિવાયનાં બીજાં પ્રાણીઓમાં જે સ્થિતિ જણાય છે તે મનુષ્યમાં પણ તેમની આદ્ય સ્થિતિમાં દેખાઈ આવે છે. તેમનામાં એક ખીજનું વેર લેવાનો ચાલ પડે છે એટલુંજ નહિ પણ વેર લેવું એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય કર્મ છે એવી સમજૂતી પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આસ્ટ્રોલોજીયન લોકોમાં આ સંબંધી કેવી સમજૂતી છે અને

તેનાં પરિણામ કેવાં થાય છે એ વિષે સર જર્જ એ એણે આખે-
હુય ચિત્ર આપેલું છે.

“છેક નજીકના સંબંધવાળા મનુષ્યના મરણ બદલ વેર લેવું
એ ત્યાંના લોકનું અતિ પવિત્ર અને મુખ્ય કર્તવ્ય સમજવામાં
આવે છે, અને જ્યાં સૂઝી એ કર્તવ્ય મનુષ્યને હાથે પાર પડે
નહિ ત્યાં સૂઝી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ તેને કાળજીમાં લાગે એવાં મેણાં મારે
છે. તે પરણેલો હોય તો તેની સ્ત્રીઓ પણ તેને તજ દે છે અને
કુંવારો હોય તો એક પણ તરણી તેની સાથે બાષણ સરખું પણ
કરવાની નહિ. તેની મા એક ધારે આંસું ઢાળીને બેસે છે અને
આવો અભાગીઓ છોકરો મારે પેટ આવ્યો ન હોત તો સાચ
એમ વિલાપ કરીને તે બહુ દુઃખી થાય છે. તેનો બાપ તેનો
ધિક્કાર કરે છે ને સઘળાં માણસો તેના મોં ઉપર તેને ગમેતેવા
અપશબ્દો બોલે છે.” ઉત્તર અમેરિકાના લોકો પૈકી સાચો લોકોનું
ઉદાહરણ આપવા સરખું છે. તેમના સંબંધમાં બર્ટન કહે છે કે:—

“આ લોકોની વેર લેવાની બુદ્ધિ ઘણી તરેહવાર છે. તેઓ
જે દેશ કરે છે તેવો આ ભૂલોકમાં મળવો કઠણ છે. તેનો નમુનો
તો ચમપૂરીમાં જ મળવાનો. તેમને જો કોઈ કંઈ ઇજા કરે અને
તે ગાણુસ તેમના સપાટામાંથી છટકી જાય તો તેની ટોળીનો
અથવા તેના રંગનો જે મનુષ્ય તેમને મળે તેના ઉપર તેઓ પો-
તાનો દેશ કહાડે છે.” દક્ષિણ અમેરિકાનું એક ઉદાહરણ સ્કોટ્સબર્ગ
સાહેબે આપેલું છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

“ગયાના દેશના એક મનુષ્યને પોતાના સગા વહાલા ઉપર
કોઈએ વિષપ્રયોગ કરવાનો શક આવ્યો, ત્યારે આ દુષ્ટ કૃત્ય
કરવાનો જેતા ઉપર વહેગ આવ્યો હતો તેને અને બીજા કોઈ
માણસને ગાર્યા પછી, એક વખત તેનાથી બોલાઈ જવાયું કે,

‘હજી પણ મેં પૂરેપૂરું વેર લીધું નથી.’ તે દુષ્ટ કુટુંબનો એક માણસ હજી સૂધી પણ જીવતો છે.” ફિન્જિયન લોકો સંબંધી બુધ્ધિમત્તે આપેલું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે:—

“છેક મરવાનો વખત આવી પહોંચે તોપણ તેને શત્રુનું વિસ્મરણ થતું નથી અને તે પ્રસંગે પણ તે તેને ક્ષમા કરતો નથી. મરતાં મરતાં તે પોતાનાં છોકરાંને પોતાના શત્રુ વિષે સર્વ વાત કહી રાખે છે. એ કહેવામાં તેના હેતુ એવો હોય છે કે તેના વિષે તેમના મનમાં પૂરો દેશ ઠસે અને તક મળે ત્યારે તેઓ તેને ઠાર કરે. કદાપિ તેનો એકાદ છોકરો જ તેનો શત્રુ હોય તો તેને વાસ્તે પણ પોતાનાં બીજાં છોકરાંને કહી રાખવાને તે ચૂકતો નથી. ” ન્યૂઝીલેન્ડના લોકો વિષે ટામસન કહે છે કે, મરી ગયેલાં સગાંવહાલાં બદલ વેર ન લેનારો મનુષ્ય તે લોકોમાં અત્યંત નીચ ગણાય છે. હવે એશિયાખંડનાં કેટલાંક ઉદાહરણ લઈએ, કુકી લોકો વિષે મ્યાકે કહે છે કે:—

“સઘળા નંગલી લોકો પ્રમાણે કુકી લોકો મોટા ઉસ્તાદ વેર લેનારા છે. એકાદ માણસનું લોહી પડ્યું કે તે ઠેકાણે બીજાનું પડ્યું જ નોંધ્યે. એકાદો મનુષ્ય જો આપઘાતને લીધે ઝાડ ઉપરથી પડીને મરી જાય તો તેનાં સઘળાં સગાંવહાલાં તે ઝાડ પાસે એકઠાં થાય તથા તેના છેક ઝીણાઝીણા કડકા કરી નાંખે છે.” આરબ લોકો વિષે એવું વાંચવામાં આવ્યું છે કે:—

“ખૂનરેજીની વાત આરબ લોકોના મનમાંથી કદી જતી નથી. અપરાધીના પશ્ચાત્તાપની અથવા લાંબા વખતની તેમના મન ઉપર કંઈ પણ અસર થતી નથી. વેર લેવાની ઇચ્છા આપથી છોકરાંને ને છોકરાંથી તેના છોકરાંને એમ કેટલીક પેઢી સૂધી

વંશ પરંપરા ઉતરે છે.” આફ્રિકાના પૂર્વ ભાગમાં રહેનારા લોકો વિષે બર્ટન લખે છે કે:—

“વેર લેવાની ઇચ્છા એ આ લોકોમાં ઘણો પ્રબળ મનોવિકાર છે. કેવળ નજીકના સંબંધ વાળા લોકોમાં હાડ વેર પેદા થઈને જે લગાઈ ઇશ થાય છે તે એક એક પેઢી ચાલુ રહે છે. તેમના વર્તનનો ઘણો ભાગ આ મનોવિકારને લીધે થનારી ક્રિયાઓ વડે આપી રહે છે.”

આ સર્વ ઉદાહરણોમાં વેર લેવું એ સ્પષ્ટ રીતે અથવા અસ્પષ્ટ રીતે નીતિની નજરથી કર્તવ્ય છે એમ મનાય છે.

સુધરેલા લોકોની પ્રાથમિક સ્થિતિનો વિચાર કરતાં પણ ઉપરની સમજૂતી વિષે સ્પષ્ટ પુરાવો મળી આવે છે. ડેનિંગે ‘પ્રાચીન ક્ષણનું જાપાન’ એ પુસ્તકમાં સાંના વિદ્યા ખાતાએ પ્રસિદ્ધ કરેલા મુસાહીના ચરિત્રનું ભાષાંતર આપ્યું છે. તેમાં જ્યાં સાં લગાઈઓ અને ખૂન એ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી. હિંદુ લોકોના પ્રાચીન પુસ્તકમાં પણ તે જ સ્થિતિ મળી આવે છે. નીચે આપેલી ઋગ્વેદની ઋચાઓ જુઓ:—

અગ્ને ત્વચં યાતુધાનસ્ય મિન્દિદ્દિ હિંસ્ત્રાશનિર્હરસા હંત્યેનં ।
પ્ર પર્વાણિ જાતવેદઃ શૃણીહિ ક્રવ્યાત્ક્રવિષ્ણુર્વિચિનોતિ
દૃક્ષણં ॥ ૧૦.૮૭.૫.

અર્થ,

હે અગ્નિ, તું યાતુધાન રાક્ષસની ચામડી ફાડી નાંખ; પછી તારાં સંહાર કરનારાં વજ્ર તેને તાપ દેનારાં યજ્ઞને તેનો નાશ કર. (પછી) તે મારી નાંખેલા રાક્ષસનું શરીર જ સાંધામાંથી તોડીને તેના ઠડકા કર. અને જેના શરીરના તુકડે તુકડા થયા છે એવા મા-

તુધાન રાક્ષસને માંસની ઈચ્છા રાખનારાં નહાર સરખાં પ્રાણીઓ ખાઈ જાયો.

બીજું લોકોએ દેવ ઉપર જે ગુણનો આરોપ કર્યો છે તે ગુણ તેમનામાં પૂર્ણ હતા. તેમની પ્રાર્થનાની નીચેની ઋચાઓ જુઓ.

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उवजतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः ।
परा शृणीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि शिशीतमत्रिणः ॥
इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्गयस्तु चरुरग्निर्वाँ इव ।
ब्रह्माद्विषे क्रव्यादे घोस्चक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥

૭.૧૦૪.૧,૨.

અર્થ.

હે ઈંદ્ર સોમાનો, રાક્ષસોને તાપ દેધને તેમનો નાશ કરો. હે ઇન્દ્રેલું આપનારા દેવો, તે અજ્ઞાની રાક્ષસોને નીચે ફેંકો. તેમને નસાડી મૂકો. તેમને બાળીનાંખો. તેમને મારો અને તે બાઉધરાનું મૂળ કહાડી નાંખો. હે ઈંદ્ર સોમાનો, આ દુષ્ટ રાક્ષસ ઉપર બન્ને ઉઠો. તે તમારા તેજથી તમ થઈને અગ્નિમાં નાંખેલી આહુતિ પ્રમાણે બળીજાયો. તે બ્રાહ્મણોનો દ્વેષ કરનારા, માંસખાનારા અને ઉગ્ર સ્વરૂપના રાક્ષસ સર્વકાળ, નિરાવયવે રહે એમ કરો. (તેનો સમૂળગો નાશ કરો). મહાભારતના ભયંકર યુદ્ધના ઇતિહાસમાં વેર લેવાની યુદ્ધિ બધાં ભાં સંપૂર્ણ દેખાય છે. અને તે વેર લેવાની હદ એટલે સૂધી પહોંચેલી છે કે, કોઈ કોઈ ઠેકાણે શત્રુના શબની પણ દુર્દશા કરવામાં આવેલી છે. હીપ્પુ લોકોની સ્થિતિ પણ આર્ય લોકોની સ્થિતિથી બિન્ન ન હતી. હિંદુલોકોએ જે પ્રમાણે પોતાના દેવોને વેર લેનારા બનાવેલા છે તે જ પ્રમાણે હીપ્પુ લોકોએ પણ પો-

તાના દેવોને યનાવેલા છે. આમાલેકાઘટ* લોકોનાં નામ પૃથ્વી ઉપરથી સમૂળમાં નાશ કરી નાંખે એમ હીષ્મુ લોકોને જાહેવાએ (દેવે) આજ્ઞા કરી હતી તે પછીથી સાત્ર અને સામ્યુઅલ એ બન્ને-એ પૂરી કરી. એ પૂરી કરતાં સાત્ર અને સામ્યુઅલ એમણે એકે એક આમાલેકાઘટ લોકોને મારી નાંખ્યા એટલુંજ નહિ પણ તેમનાં ઘર ઢાંકર સૂધાંતને મારી નાંખ્યાં. આ એક દાખલો થયો. પરંતુ એવાં બીજાં ઘણાં ઉદાહરણ છે. દેવ લોકોના વર્તનમાં દેખાતી વેર લેવાની શુદ્ધિ તે લોકોના વર્તનમાં પણ સ્પષ્ટ રીતે જણાઇ આવતી હતી. તેનો દેવ સાથે સંબંધ હોવાથી તેને એક પ્રકારનું પવિત્રપણું મળ્યું હતું. જે વેર લેવાનું બાપથી બને નહિ તે લેવાને તે મરતી વખત પોતાના છોકરાને કહી રાખે એવી રીત ચાલતી હતી. રૂઝિડે મરતી વખત પોતાના છોકરા સાલો-મનને ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવા વિષે ઉપદેશ કરીને છેવટ તેને એક વેર લેવાનું કામ કરવાને કહ્યું. કાંઈ એક મનુષ્યે તેને કંઈ અપ શબ્દ કહેલો અને તે અપરાધ બદલ તેણે તેને સોગન પૂર્વક ક્ષમા પણ કરી હતી. પરંતુ તે વાત તેના મનમાં ખુચ-ખુચ થતી હતી. આખરે મરતી વખત તેણે પોતાના છોકરાને કહ્યું:—“ તે ઘોળા વાળથી આછ્યાદિત થયેલા શરીરને છેદીને નીચે પાડ અને લોહીને પ્રવાહ વહેવા દે.”

યૂરોપમાં ગંધ્યકાળમાં લોકોની કલ્પના અને સમજૂતી પણ ઉપરનાથી બહુ જુદી નહતી. જુદી જુદી વખતના જુદા જુદા

---

* આ લોકો પ્રાચીનકાળમાં પાલેસ્ટાઇન પ્રાંતની આસપાસ રહેતા હતા. તેને વિષે જુના કરારમાં ઘણું ઠેકાણું ઉલ્લેખ છે. પાછળના હીષ્મુ લોકોએ તેમનો સમૂળમાં નાશ કરી દીધો.

લોકોનાં ઉદાહરણો આપીને એ સિદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. ઇતિહાસમાંથી રાજક્રિય અને ખીજી વાતોના જે ઉલ્લેખ મળી આવે છે તે ઉપરથી સદરહુ વાત સ્પષ્ટ થાય છે. હાલના જંગલી લોકો પ્રમાણે જ તે લોકોમાં પણ વેર લેવું એ કર્તવ્ય સમજવામાં આવતું હતું, અને કોઇ કોઇ વાર પુરષોમાં આ મનોવિકાર કંઈક દૃબ્બળ થાય તો સ્ત્રીઓ વચ્ચે પડીને તે ખામી દૂર કરતી. મેરેવિલ્લઅન કાળમાં ફ્રેડગાંડ અને યૂનેહાર્ટ નામની બે સ્ત્રીઓએ નામના કરી હતી. પછીના વખતમાં ઠેકાણા ઠેકાણાના સરદાર કુટુંબમાં એક સરખું હાડ વેર મચી રહેતું અને તે કેટલીક પહેલીઓ સૂધી ચાલતું. આ પ્રકાર અનેક સૈકા સૂધી આખા યૂરોપમાં ચાલતો હતો. આખી આઠમના કાળ સૂધી આ મનુષ્ય સ્વભાવ જેવો ને તેવો જ કાયમ હતો. તેણે પોતાના મૃત્યુ પત્રમાં તેના ભત્રિજાને પોતાની તરફથી પોતાતું વેર લેવાની આજ્ઞા કરી છે. “મારા હાથથી થશે તો હું તે કામ કરીશ જ પરંતુ વૃદ્ધાપકાળને લીધે મારા હાથથી તે થઈ શકે નહિ તો તે તું કરજે.” એવી રીતે મૃત્યુ પત્રની મતલબ હતી. પહેલાના કાળમાં સઘળા યૂરોપમાં જણાઈ આવતી વેર લેવાની યુદ્ધિ હજી પણ તેમના પૂર્વ તરફના દેશમાંથી જરોખર નાણુદ થયેલી નથી.

સાંપ્રત કાળમાં પૃથ્વી ઉપર સુધરેલા દેશોમાં હમેશાં જ્યાં ત્યાં ચક્રમક ઝરતી ન હોવાને લીધે પહેલાંના વખતમાં આ મનોવિકારની પ્રજાગતાનાં જેવાં અસંખ્ય ઉદાહરણ મળતાં તેવાં હાલ મળતાં નથી એ ખરું. તોપણ શત્રુભાવાત્મક નીતિના આ મહત્વની દોરી-હજી પણ મનુષ્યના મન ઉપર પોતાની ઉપરી સત્તા ચલાવે છે. મનુષ્યની વેર લેવાની યુદ્ધિ હજી પણ ઘણે પ્રસંગે દેખાઈ આવે છે. યૂરોપમાં પણ કોઇ કોઇ ઠેકાણે તો હમેશાં યુદ્ધ ચાલે છે

અને તે આ મનોવિકારનું જ પરિણામ હોય છે. અને એવા યુદ્ધમાં પ્રવર્તે થતું એ હજી પણ મનુષ્યનું કર્તવ્ય સમજવામાં આવે છે. આ ઉદાહરણ ઉપરથી વ્યક્તિના વર્તનમાં દેખાઈ આવનારા આ મનોવિકાર વિષેની કલ્પના યદ્ય શકશે. દેશનું વર્તન વ્યક્તિના વર્તનથી ઘણું જુદું નથી હોતું. દેશના વર્તનમાં વેર લેવાની યુદ્ધિ જોવી હોય તો ફ્રાન્સ દેશનું ઉદાહરણ ઘણું ઉત્તમ છે. જર્મન લોકોએ તેમનો પરાભવ ક્યો તે બદલ તેમની ખોડ બાગરી એવી ફ્રેન્ચ લોકોના મનમાં ઘણા દિવસની પ્રળળ ધમ્મ છે, અને તે હમેશાં સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત થાય છે. યુરોપ ખંડમાં જેને સ્વતંત્રતા વહાલી હોય એવો ફ્રાન્સ દેશ સિવાય બીજો દેશ નથી. સ્વતંત્રતાને વાસ્તે ભાં પુષ્કળ રક્તશ્રાવ થયેલો છે. આ દેશના સ્વતંત્રતા દેવીના ભક્ત અને પ્રતિનિધિ સંસ્થાનના અભિમાની લોકો, શૂરા રશિયન લોકોના અને તેમને પોતાની સત્તાની નીચે રાખનારા ઝારના રાસડા ગાય છે. અને આ સર્વ એટલા ગાટે કે, તેમને જર્મન લોકો સાથે જે એક વખત સામે થવાનું છે તેમાં રશિયા તરફથી મદદ મળે. આવા પ્રકારનું વર્તન લોક મત ફેલાવાથી થાય છે અને તેમાં લોક મતનું પ્રતિબિંબ ઉત્કૃષ્ટ રીતે દેખાય છે. કંઈ પડદો ન રાખતાં તે લોકોના મનની સ્થિતિનું વર્ણન કરવું હોય તો તે એક નાના વાક્યમાં કરી શકાશે:—

“અમને સ્વતંત્રતા તો પ્રિય છે જ, પણ વેર લેવું એ તેના કરતાં પણ વધારે પ્રિય છે.”

પ્રાચીન કાળના લોકોમાં પણ આ મનોવિકારની વિરુદ્ધ વિચાર બિલકુલ જણાતા ન હોતા એમ નથી. જેમ જેમ અનેક સમાજોની વૃદ્ધિ થઈને તેને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આવવા લાગ્યું તેમ તેમ ભિન્ન

નીતિની કલ્પનામાં પણ પ્રાદુરભાવ થવા લાગ્યો અને વેર લેવું એ ખોટું છે એમ લોકોને લાગવા માંડ્યું. આ સ્થિતિ ખતાવનારા ઉલ્લેખ પ્રાચીન ગ્રંથમાંથી મળી આવે છે. શાંતતાના કાળની શરૂઆત થઈ ત્યાર પછી આવા પ્રકારના વિચારોની છાયા દૃષ્ટિએ પડે છે. આ ઉપરથી લડાઈઓની ધામધુમ કમી થવાથી તે વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવાને હરકત નથી.

હિંદુ લોકોના ગ્રંથમાં આ વિષે જોઈએ એટલાં ઉદાહરણો મળી આવે છે. નીચેના મનુસ્મૃતિમાંનો શ્લોક જુઓ:—

॥ શ્લોક ॥

નારુતુદઃ સ્યાદાર્તોઽપિ ન પરદ્રોહકર્મધીઃ ।

યયાસ્યો દ્વિજતે વાચા નાલોક્યાં તામુદીરયેત્ ॥

અં ૨ શ્લોક. ૧૬૧.

અર્થ.

ખીજાએ તને ખીડા કરી હાથ તોપણ તું તેનો મર્મ ખુલ્લો કરતો નહિ. ખીજાપર અપકાર કરતો નહિ, અને તેવો વિચાર પણ મનમાં આણતો નહિ. જેથી ખીજાને ઉદ્વેગ થાય એવી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિને વિરોધ આણનારી વાણી તું બોલતો જ નહિ.

તેજ ગ્રંથમાં વળી એક ઠેકાણે નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કરેલો છે.

॥ શ્લોક ॥

અતિ વાદાંસ્તિતિક્ષેત નાવમન્યેત કંચન ।

ન ચેમં દેહમશ્રિત્ય વૈરં કુર્વીત કેનચિત્ ॥

કુદ્વ્યંતં ન પ્રતિ ક્રુદ્ધ યેદાં કુદ્ધઃ કુશલં વદેત્ ।

અં ૬ શ્લોક. ૪૭, ૪૮.

અર્થ.

લોકનાં દુરભાષણ શાંતપણે સહન કરવાં; કોઈનું પણ અપમાન કરવું નહિ; અને આ દેહ પ્રાપ્ત થયો છે તે માટે કોઈની જોડે વેર કરવું નહિ. ક્રોધ ચહેલા મનુષ્ય ઉપર ઉત્પન્ન ક્રોધ લાવવો નહિ. અને કોઈએ ગાળ દીધી હોય તોપણ તેને આશિર્વાદ દેવો.

જોવાળ અર્થનું નીચેનું વચન છે, તે કુરાલ નામના ગ્રંથમાં છે.

“શત્રુ ઉપર પણ અપકાર ન કરવો એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ સહ-ગુણ છે”. તે જ પ્રમાણે પહેલાના પરિચિત લોકોમાં આવા વિચાર જણાઈ આવે છે તેમના સાતમા સૈદ્ધાન્ત એક ગ્રંથકારે નીચેના અર્થનો ઉતારો લીધો છે:—

“મનુષ્યનું શૌર્ય હિંમતમાં અને શરીર સામર્થ્યમાં જ છે એમ સમજવું નહિ. જે છું ગુસ્સો દબાવી ક્ષમા કરે તો તાન વર્તનની હિંમત થવાની નથી. તે કાળ પછી લખેલા * સાદીના ગ્રંથમાં નીચેનો ઉપદેશ છે:—

* શેખસાદી એ પરિચિત લોકોમાં આત્મિક વિખ્યાત અને લોકપ્રિય કવિ, તથા તત્ત્વવેદાચાર્ય ગણાયો છે. તે તેરમા સૈદ્ધાન્ત આરંભે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો. તે માટે વડતા પણ હતો અને ધર્મ વિષય ઉપર બાપણ આપતો હતો. તેણે જ્ઞાન મેળવવાને માટે પોતાના આયુષ્યમાંનાં ત્રીસ વર્ષ પ્રવાસમાં ગાળ્યાં. તે હિંદુસ્તાનમાં પણ આવ્યો હતો, તે વખતે એક અમલદારિક વાત બની આવી, સોમનાથના દેવગમાંની મૂર્તિ દર રોજ સૂર્યોદય વખતે સૂર્યને નમસ્કાર કરે છે એમ સાંભળવાથી તે એ ચમત્કાર જોવા ગયો. એક

“ તને શું કોષ્ટએ દુઃખ દીધું છે? તું તે દુઃખ સહન કર અને ખીલના પાપની ક્ષમા કરીને પોતે પાપથી મુક્ત થા. ”
વળી ચૈદમા સૈકામાંના હાશીઝ નામના પર્શિયન કવિના ગ્રંથમાં દર્શાવેલો મત આથી પણ આગળ વધે છે:—

“ પોતાના શત્રુ ઉપર પણ પ્રીતિ કેમ કરવી તે આ તેજ-સ્વી સૂર્ય પાસેથી શીખ અને જે હાથ તને દુઃખ દે તે તું મોતીથી ભરી કાઢ આ દેખાતા ખડક પ્રમાણે નીચ વેર લેવાના અભિમાનથી તું મુક્ત થા અને જે હાથ તારા સાંધા વછોડે તેને તું રત્નથી સુશોભિત કર. ”

ચિની લોકોના ગ્રંથમાંથી પણ આવા પ્રકારના ઉદ્દગાર કહાડેલા જણાય છે. *લાઓઝી કહે છે કે:—

મનુષ્ય મૂર્તિની પાછળ બેસીને દોરીથી મૂર્તિના હાથ ઉપર નીચે કરતો હતો. સાદીએ તે મનુષ્યને તેવું કરતી વખત જ પકડ્યો. પોતાની ઠગાઇ ઉઘાડી પડવાથી તે માણસને ઘણો ગુસ્સો આવ્યો, અને તેણે સાદીની પુઠ પકડી. તે વખત સાદીએ પોતાના બચાવને વાસ્તે તેને એક કુવામાં નાંખી દીધો. સાદીનું વય મરતી વખત ૧૦૭ વર્ષનું હતું. તેનું અનુભવી જ્ઞાન ધણું જ બહોળુ હતું, અને તે તેના ગ્રંથમાં જણાઇ આવે છે. શુઝિસ્તાન એ તેનો જ ગ્રંથ છે.

*લાઓઝી આ ચિની તત્ત્વવેતા અઠી હજાર વર્ષ પહેલાં થઇ ગયો છે. આ નામનો અર્થ ‘ ધરડો છોકરો ’ અથવા ‘ ધરડો તત્ત્વવેદ્તા ’ એવો છે. પહેલા અર્થ ઉપરથી આ વિષે એક ચમત્કારિક કહાણી કથિત થઇ છે. તે બોતેર વર્ષ સુધી પોતાની માના પેટમાં હતો અને જન્મથી જ તેના કેશ વૃદ્ધ પણાને લીધે ઘોળા થયા હતા. એવી તેના જન્મ સંબંધી આખ્યાયકા છે. તે વખતે ચિ-

“તને કોઈએ દુઃખ દીધું હોય તો તેના બદલામાં તું તેને સુખ દે.” તે જ પ્રમાણે *મેન્શિયસ કહે છે કે:—

નમાં ચો નામનું રાજ્ય હતું ત્યાંના રાજાના દરબારમાં આ તત્ત્વ-વેત્તા ઇતિહાસ લખવાના કામ ઉપર હતો. પરંતુ પછીથી તેણે તે કામ છોડીને વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો. તેણે એક નવો ધર્મપંથ સ્થાપ્યો. તે પંથના અનુયાયી ચિનદેશમાં હજી પણ પુષ્કળ છે. આપણી જેવી બ્રહ્માની કલ્પના છે તેના જેવી જ કંઈક તેની ‘ટાઓ’ ની કલ્પના હતી. તે કલ્પના ઉપરથી ઈંગ્રેજ લોકોએ તેના મતને ટાવિઝમ્ અથવા તેના અનુયાયીને ટાવિસ્ટ્રસ એવાં નામ આપ્યાં છે. ટાઓનો અર્થ કોઈ કોઈ વાર સદ્ગુણ અથવા માર્ગ (સ્વર્ગનો) એવો પણ કરે છે. તે મોટો નીતિકાર હતો. તેણે જે મતનું પ્રતિપાદન કર્યું તેમાં ધર્મનો બિલકુલ સંબંધ નથી. તેના નામ ઉપર હાલ જે ધર્મ ચાલે છે તેમાં અનેક ધર્મ-માંની અવિચાર ભરેલી સમજણ અને આચાર મિશ્ર થયાં છે. કેટલાક ચિની ગ્રંથકારના મત પ્રમાણે તે ૧૫૦ વર્ષનો થઈ મરણ પામ્યો અને કેટલાકનો મત એવો છે કે તેણે ‘ટાઓ’ નો અભ્યાસ કર્યો હતો તેથી તે બસે વર્ષ જીવ્યો.

* મેન્શિયસ ૨૨૦૦ વર્ષ પહેલાં થઈ ગયો. તેની મા મોટી સાધવી હતી. તેનું ચરિત્ર ૨૦૦૦ વર્ષ પહેલાંના એક ચિની ગ્રંથ-કારે લખેલું છે. તે સાધવીનો છોકરો પણ તેના શિક્ષણથી જેવો થયો જોઈએ તેવો થયો. તે ચાળીસ વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી તેવી લોકોને ઘણી માહિતી ન હતી. સાર પછી તેની કીર્તિ ચારે તરફ ફેલાઈ. કનફ્યુશિયસ એણે જે પંથ સ્થાપન કર્યો હતો તે તેણે રિવાજો. તે મહાત્મા વિષે તેની ઘણી પૂન્ય બુદ્ધિ

“ઉદાર મનનો મનુષ્ય ક્રોધ મનમાં રાખી મૂકતો નથી અથવા પોતાના જાતિ ભાઇઓનું વેર લેવાની ઇચ્છા મનમાં રાખતો નથી. તે તેમની સાથે મમતા ને પ્રીતિથી વર્તે છે.” આ બંનેના જેટલો ક્રુરકૃત્યશીલ સત્તા મત પરાર્થ ભરેલો નથી. તેના મતમાં હમેશાં વચ્ચે રસ્તો જણાય છે.

હતી. તેના જેવો જ એને પણ શિષ્ય તૈયાર કરવાનો મોટો છંદ હતો. તે વખતે ચિનની રાજ વ્યવસ્થામાં અતિશય ઘોઠાજો થયો હતો. મેન્શિઅસે રાજમાંની અવ્યવસ્થા નાબુદ કરવાને માટે ઘણી ખટપટ કરી પણ તેને યશ મળ્યો નહિ. છેવટ તેણે તે નાદ છોડી દીધો અને મરતા પહેલાનાં વિસ વર્ષ શિષ્યો સાથે સંભાષણ કરવામાં અને ગ્રંથ રચવામાં ગાળ્યાં. મરતી વખત તેની ઉંમર ૮૫ વર્ષની હતી. આ નીતિકાર સઘળા ચિન દેશને વંધ છે અને પાશ્વિમાત્ય લોકોને પણ તેના ગ્રંથ ધણા પ્રિય છે.

*આ ચિનદેશનો મહાનતત્ત્વવેદા ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં થઇ ગયો. તેણે ક્રુરકૃત્યશીલ પંથ સ્થાપન કર્યો. તે ચિનમાં ઘણો જ લોક પ્રિય છે. તેની લોકપ્રિયતા દર્શાવનાર નીચેના અર્થનું ચિની ભાષામાં એક પદ્ય છે. “ક્રુરકૃત્યશીલ પહેલાં ક્રોધ ક્રુરકૃત્યશીલ ન હતો અને તેના પછી પણ ક્રોધ ક્રુરકૃત્યશીલ થયો નથી.” ક્રુરકૃત્યશીલ અસે જે મતનું પ્રતિપાદન કર્યું તેને તેણે દેવી મહત્વ આપ્યું નથી. તે ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ માનતો હતો, પણ તેના ગ્રંથમાં ઇશ્વર અને પરલોક વિષે ઘણો ઉલ્લેખ નથી. તેના સર્વ વિચાર ઇહલોક ને મનુષ્ય જાતિ તરફ લાગેલા હતા. તેના વિચારમાં ભક્તિનો અંકુર દેખાતો નથી. મનુષ્યો ઇહલોક ને મનુષ્ય

“શિષ્ય કહે છે:—‘હુ:ખને આવે ને સુખ આપવું એવો જે એક ગત છે તે વિષે આપવું શું કહેવું છે?’ ગુરુ કહે છે:—‘તેમ કરવામાં આવે તો! સુખનો બદલો શો આપશો? એ-ટલા માટે હુ:ખનો બદલો ન્યાયથી કરવો ને સુખનો બદલો સુખ-થી કરવો.’” હીંચૂ લોકોમાં પણ વેર લેવા માટે શરૂઆતમાં સગાજની અને ઇશ્વરની જે સંમતિ હતી તેનું સ્વરૂપ પછીથી થોડું થોડું બદલાતું ગયું. તેથી વિરુદ્ધ પ્રકારની કલ્પના અને સમ-જૂતી ઠેકાણે ઠેકાણે નગરે પડવા લાગી. ઐકલક્ષિઆરિટકસ નામના પુસ્તકમાં એક ઠેકાણે એવું જણાય છે કે પોતાનાં શત્રુનું વેર લેવા વાસ્તે જેની પાછળ છોકરા હોય તે બાપને ધન્ય છે. અને તેજ પુસ્તકમાં ‘કાઇએ હુ:ખ દીધું હોય તો તેના ઉપર

નિતિ એ વિષે વિચાર કરે તો બસ છે એમ તેનો મત હતો. મરી ગયા પછી મનુષ્યનું શું થાય છે એ વિષે કન્દ્યુશિઆસ કંઈ જોલતો નથી. તેને જ્યારે કાઇએ આ બાબત પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે તેણે બિત્તર આખો કે:—“જે છવતરતું જ આપણને જ્ઞાન થતું નથી તો મરણનું ક્યાંથી થતાર?” તેને સર્વજ્ઞપણાનું કોળ ન હતું. જે વાત વિષે મનુષ્યને જ્ઞાન થવા જેવું નથી તે તરફ તો તે લક્ષ જ આપતો નહિ. તેના નીતિ શાસ્ત્રમાં સ્વર્ગની લા-લચ અથવા નર્કનો ભય તેનું તો નાગ જ નથી. તે ૭૨ વર્ષનો થઇને મરણ પામ્યો. મરતી વખત તેણે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી નહિ અથવા ભયનું પણ કંઈ ચિન્હ બતાવ્યું નહિ. ઇશ્વરની ઇચ્છાથી પોતે પોતાના વળતના લોકોની ચાકરી કરી છે એ વિચાર મનમાં આવીને તેને સમાધાન થયું હશે પણ તેણે કાઇ પણ પ્રકારનું ચિન્હ બતાવ્યું નથી.

વેર રાખવું નહિ' એવી સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ એ હી-
ખૂ લોકના ધર્મનું જ ઉત્ક્રાન્ત સ્વરૂપ છે, અને ઉપરની આજ્ઞામાં
જે નીતિનું તત્ત્વ ખીજ રૂપે દૃષ્ટિએ પડે છે તેનો પછીથી ખ્રિસ્તી
ધર્મમાં પુષ્કળ વિસ્તાર થયેલો મળી આવે છે.

જેમ જેમ યુદ્ધકાળની ધામધુમ કમી થવા લાગી અને
શાંતતાને લીધે ઉદ્યોગ વધે એવા ધંધાને ઉત્તેજન મળીને એકઠા
થઈને કાર્ય કરવા તરફ લોકોની વૃત્તિ થવા લાગી, તેમ તેમ મનુ-
ષ્યની વેર લેવાની યુદ્ધિ ઓછી થઈને લક્ષ્મી કરવાની યુદ્ધિ વધ-
તી ગઈ, એ ઉપરના ઉદાહરણ ઉપરથી જોઈએ તેટલું સ્પષ્ટ
થતું નથી. કારણ કોઈ પણ વખતે પૃથ્વી ઉપર એવો એક પણ
મનુષ્ય સમાજ ન હતો અને હાલમાં પણ નથી, કે જેમાં લડા-
ઈનો વ્યવસાય અને ઉદ્યોગનો વ્યવસાય તે જે પૈકી એકનું જ અ-
સ્તિત્વ હોય અને ખીજનું નામ પણ સાંભળવામાં આવે નહિ.
પ્રત્યેક ઠેકાણે આ બે પ્રકારના વ્યવસાયનું કોઈ પણ પ્રમાણમાં
મિશ્રણ થયેલું જણાય છે. એવી સ્થિતિ હોવાથી એક પ્રકારના વ્યવસા-
યનો શો પરિણામ થાય છે એ સમજવાને રસ્તો નથી. તથાપિ
પ્રાચીનકાળના લોકો વિષે ઉપર જે પુરાવો આપેલો છે તેની જોડે
સુધરેલા લોકોની હાલની સ્થિતિ વિષે બે શબ્દ લખવા જોઈએ.

યુરોપના સર્વ દેશોના ઇતિહાસ ઉપરથી એટલી વાત સિદ્ધ
થાય છે કે, જે વખતે લડાઈ સંજ્ઞાથી વ્યવહારને મહત્ત્વ હતું તે
વખતે સરદાર કુટુંબો પેઢી દર પેઢી આવનારાં હાડ વેર લાર
પછીના ઉદ્યોગીકાળમાં સમૂહમાં નાશ થયાં. આ જે ફેરફાર
થયો તેમાં વળી એક વાત વધારે લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. તે
એ કે, જે દેશમાં ઉદ્યોગ વધે એવા ધંધા તરફ લોકોનું લક્ષ

જલદી લાગ્યું. અને વ્યાપાર વધતો ગયો તે દેશમાં આ ફેરફાર પહેલો ગયો. આ કામમાં ઇંગ્લાંડે સર્વથી પહેલ કરી.

સરદાર કુટુંબના લોકોના ખાનગી દેશ કમી થયા તે જ પ્રમાણે મધ્યમ અને કનિષ્ઠ વર્ગના લોકોની પણ એક ખીન્ન ઉપરની દેશબુદ્ધિ ધણી ઓછી થઈ. આ વાતમાં પણ ઇંગ્લાંડ જ ખીન્ન દેશોથી આગળ છે. ખીન્ન દેશોની તુલના કરીએ તો ઇંગ્લાંડનું લક્ષકર ધણું ઓછું છે અને ખીન્ન દેશોને યુદ્ધ સંબંધી આતુરતા જેટલી છે તેટલી ઇંગ્લાંડને નથી. કોઈ ઠેકાણે કંઈ હાલ-ચાલ થઈ કે આ ચૂરોપિયન દેશો ગીધ પક્ષી પ્રમાણે ટાંપી રહેલા હોય છે, અને કંઈ કોળીઓ કરવાનું મળશે કે કેમ તે જોતા રહે છે. આ કામમાં ઇંગ્લાંડ જો કે ખીન્ન દેશો કરતાં વધારે પછાડી નથી તોપણ બહાર ગરબડ ચાલે તોએ સાંના લોકમાં ખીન્ન દેશોના લોકો પ્રમાણે ચળવળાટ થતો નથી. એનું કારણ ઉદ્યોગ સંબંધી વ્યવસાય તરફ તેમનું ધણું લક્ષ છે. આનું ખીન્નું પરિણામ એનું દેખાય છે કે, ખીન્ન ઠેકાણાના લોકો કરતાં ઇંગ્લેન્ડ લોકોમાં ખાનગી દુસ્મનાઈ ધણી કમી છે. કોઈએ કોઈનું ચોક્કું અપમાન કર્યું કે, લાગણું જ બેઉએ મળી ૬૬ યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થવું એ પ્રકાર ઇંગ્લાંડમાંથી જતો રહ્યો છે. પરંતુ ખીન્ન દેશોમાં તે હજી પણ પુષ્કળ ચાલુ જ છે. ખાનગી દેશભાવ સંબંધી પહેલાંના અને હાલના કાળમાં એટલો ફરક પડ્યો છે કે, સાપ જેવા ડાંખ રાખનારા મનુષ્યનો લોકો તિરસ્કાર કરે છે અને ક્ષમા કરનારા મનુષ્યનું વર્તન પસંદ કરે છે. પહેલાં આત્મી કેવળ ઉત્પત્તિ રિચિતિ હતી.

ક્ષમા એ ગુણ ખ્રિસ્તી ધર્મને લીધે મનુષ્યને આંગે ઉત્પન્ન થયો છે અને ખીન્ન લોકોમાં તે મળવાનો નહિ. એમ ખ્રિસ્તી

ધર્મની મોટાઇ માનનારાને લાગે છે. બીજા લોકો પ્રાચીન કાળમાં પણ આ ગુણની કિંમત ઓળખવા લાગ્યા હતા એ પહેલાંના ઉતારા ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે જ. પરંતુ આ ગુણની ઉન્નતિ સાથે ધર્મનો કંઈ પણ સંબંધ નથી એ બતાવવાને માટે જેમનામાં ધર્મની ઉન્નતિ થયેલી નથી એવા લોકોનું એક ઉદાહરણ લેવું જોઈએ. આપણા દેશના કેટલાક ડુંગરી લોકો વિષે એક ગ્રંથકાર લખે છે કે:—

“તે વિલક્ષણ પ્રકારના પ્રમાણિક લોકો છે અને ચોરી કરવાના દાખલા તે લોકોમાં ઘણા કવચિત જ બને છે. ઘણુંકરીને તે પોતપોતામાં ઠંટા કરતા નથી. ક્ષમા એ અપ્રતિમ ગુણ તેમનામાં ઘણા માલુમ પડે છે. કોઈ કંઈ દેખ કરે તો તેમને જો કે તાત્કાળ ક્રોધ ચઢે છે, તોપણ કેટલોક વખત ગયા પછી તેઓ તે અપરાધ બદલે ક્ષમા કરે છે. મારફાડ કરવા બદલ અથવા તેવા જ પ્રકારના બીજા અપરાધ બદલ તેઓ ક્રોધના આવેશમાં માણસોટ આગળ ફરીયાદ પણ લઈ જાય છે. પરંતુ અપરાધીને શિક્ષા કરાવવા સૂધી ઘણુંકરીને તેઓ આગળ વધતા નથી. તે પહેલાં જ તેમની પોતપોતામાં તોડજોડ થાય છે. અથવા પંચ મારફતે નિકાલ કરાવવાને કબુલ થાય છે. તેમને લશ્કરમાં નોકરી કરવી ગમતી નથી, અને ‘ડુંગરમાંને ડુંગરમાં જ તમને કામ આપીશું બહાર લડવાને મોકલીશું નહિ’ એમ તેમને કહીએ તોપણ તેમને કામ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી.”

ઉપર આપેલા પુરાવાથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે, કોઈ પણ સમાજના લોકોમાં દેખાતી વેર લેવાની બુદ્ધિ તે લોકોમાં જણાતી લડવાની વૃત્તિની સાથે સમ પ્રમાણમાં હોય છે. એટલે જે લોકોમાં લડાઈની પ્રીતિ વધારે તે લોકોમાં વેર લેવાની બુદ્ધિ વધારે અને

જે લોકોમાં લગાઈની પ્રીતિ ઓછી તે લોકોમાં વેર લેવાની બુદ્ધિ ઓછી. જે ઠેકાણે સધળું યુદ્ધમય હોય છે તે ઠેકાણે વેર લેવું એ નીતિની નજરથી યોગ્ય સમજવામાં આવે છે અને જે ઠેકાણે સર્વત્ર શાંતતા હોય છે તે ઠેકાણે ક્ષમા કરવી એ નીતિની નજરથી યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૬ ઠું.

ન્યાયબુદ્ધિ.

નકારી વાતમાં પણ સારાનો અંશ હોય છે એમ આપણને ધણીવાર જણાય છે. વેર લેવાની બુદ્ધિ નકારી છે અને ન્યાયબુદ્ધિ સારી છે એવી સુધરેલા દેશોની સમજણ થઈ છે. વેર લેવાની બુદ્ધિ નકારી ખરી, તોપણ તેમાં ન્યાયનો અંશ છે તે સારું છે. જીલમનો જીલમથી બદલો વાળવામાં એ વાત સધાય છે. એક તો, એકના જ જીલમ નીચે ખીજો ચગદાઈ ન જતાં ન્યાયથી પ્રત્યેકને સ્વતંત્રપણે પોતાનો વ્યવહાર કરવાની જે છૂટ મળેલી હોય છે તેને પુરતું સામર્થ્ય ખીજને અંગે છે, એ પહેલાંને જણાય છે. અને ખીજ, આળેઈના હક સરખા જ છે એ સ્થાપિત થઈને ન્યાયનો પણ અમલ જાળવાય છે. એ હેતુ સાધવા સારું અપકાર અને પ્રત્યપકાર એ બેરોગર હોવા જોઈએ.

તથાપિ હકના સરખા વિભાગ કરીને વાદ-તોડવાના કામમાં આવા સાદા ઉપાયનો કંઈ એક ઉપયોગ થતો નથી. વેર લેવાની બુદ્ધિમાં તેટલું તારતમ્ય રહેતું નથી. આપણને જે ઇર્ષા થઈ હોય અથવા આપણને જે તુકસાન થયું હોય તેનાથી વધારે પાછું કરવાની ધણું કરીને વેર લેનારાની ઇચ્છા હોય

છે. અને તેવું થયું એટલે પહેલા માણસને ઘણો જ ક્રોધ થઈ ને તે આગળ પાછળ ન જોતાં ગમે તે કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. આવી રીતે બંનેનો દેશ એક સરખો પડતો જ બન્યો છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિમાં, કુટુંબ કુટુંબમાં, અને ટોળાં ટોળાંમાં જે હમેશાં રણસંગ્રામ મચ્યા રહે છે તે આને લીધે જ અને તે ઘણું કરીને પેઢીઓની પેઢીઓ સૂધી ચાલુ રહે છે.

પરંતુ આવો પ્રકાર ચાલવા ન દેતાં અપકાર અને પ્રલપ્તકાર એવું માપ કરવાનું કંઈ પણ સાધન ઉત્પન્ન કરીને ટંટા કરનારા લોકોમાંનો ટંટા મટાડવો એવી કદી કદી લોકોની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તેથી એવે પ્રસંગે ન્યાયનો ઉપયોગ કરવો એવું તેમને લાગે છે, આ સંબંધી આપણને શો પુરાવો મળે છે તે જોઈએ.

ઘણા જંગલી લોકોમાં એક પ્રકારની ન્યાય દૃષ્ટિની સમજણ જણાઈ આવે છે અને તે પ્રમાણે તેમનું વર્તન પણ બને છે. એક ટોળાના કોઈ માણસે જો બીજા ટોળાના એકાદ મનુષ્યનું ખુન કર્યું હોય અથવા પ્રત્યક્ષ ખુન કર્યું ન હોય તોપણ તેવો શક આવ્યો હોય તો બીજા ટોળાના મનુષ્યોને પહેલા ટોળાના કોઈ પણ એકાદ માણસનો જીવ લેવાનું મન થાય છે તેથી ટોળામાંના એકાદ માણસને બદલે તે ટોળામાંના એકાદ માણસને માર્યો એટલે ‘ન્યાય’ થયો એમ તેમને લાગે છે. આસ્ટ્રેલિયન લોકોની આ પ્રમાણે સમજ છે. આ વાત યુદ્ધમાં અથવા દંગામાં મરી ગયેલા માણસને જ લાગુ કરવામાં આવે છે એટલું જ નહિ પણ રોગ અથવા વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે મરણ આવે તો તેને પણ લાગુ કરવામાં આવે છે. કારણ આવી રીતે મરણ આવે છે તે પણ શત્રુએ કંઈ કાવત્રુ કરવાથી આવે છે એમ

જંગલી લોકોની સમજૂતી હોય છે. તેમની સમજૂતી પ્રમાણે જુદી જુદી ટોળીઓમાંનો આ હિસાબ પૂરો થતો હોત તો તે ટોળીનો ધાણ જ નીકળ્યો હોત. કારણ એક ટોળીમાં જેટલાં માણસો મરે (પછી તે દંગા બંનેડામાં મરે અથવા સ્વાભાવિક રીતે મરે) તેટલાં જીજીમાંનાં મારવાં જોઈએ. પરંતુ આ તેમની કલ્પના પ્રમાણે તેમને કદી પણ ન્યાય મળતો નથી. કેટલીક ટોળીના લોકો આ મૃત્યુ સંબંધી હિસાબ એટલી બારીકાઈથી ન જોતાં ઉપર ચોટીયા જુએ છે. એટલે તેની બીજા કશાથી બરપાઈ કરી લે છે. સુમાત્રા જેટલાંના લોકો એક બીજાની આ સંબંધી કંઈ બાકી રહે તો તે પૈસાથી વાળે છે.

કોઈ સમાજનો એક મનુષ્ય માર્યો જવાથી તેનું જે નુકસાન થાય તે ભરી લેવા વાસ્તે, જે સમાજમાંના મનુષ્યે એ કૃત્ય કર્યું હોય તે સમાજમાંના કોઈ પણ એક મનુષ્યને મારવામાં જે એક પ્રકારનો ન્યાય થાય છે તેમાં સમાજ દૃષ્ટિએ જે કે કંઈ હરકત લેવા સરખું ન હોય તોપણ વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ તે અન્યાય જ છે. કારણ ધણે પ્રસંગે નિરપરાધી મનુષ્યને જ શિક્ષા ભોગવવી ભાગે પડે છે. જુદી જુદી સમાજોમાં જે આ, ન્યાયની કલ્પના જણાય છે, તેમ જ જુદા જુદા કુટુંબોમાં પણ જણાય છે. પ્રાથમિક સમાજ બંધારણમાં પ્રત્યેક કુટુંબ સમાજનું અતિ નાનું અવયવ સમજાતું, અને પ્રત્યેક કુટુંબમાં મનુષ્યને પોતાનું કુટુંબ એટલે એક સ્વતંત્ર સંસ્થાન એવું લાગતું. આ સ્થિતિમાં એક બીજાના કુટુંબ વ્યવહારમાં ન્યાયની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થતી. ક્વિલિપેન જેટલા લોકોમાં હાલ આવી સ્થિતિ જણાય છે.

“લા ઈસાખેલા પ્રાંતમાં નિચીટા અને ધગોરોટી આ ટોળામાંના લોકો માણસોનું હમેશાં જમા ખરચ રાખે છે.” બીજું

એક ચમત્કારિક ઉદાહરણ લૂઝોન બેટમાંના ક્વાયંગેન લોકોનું છે. પ્રોફેસર બ્લૂમેન્ટે તેમની વિસ્તારથી માહિતી આપી છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

“ જીવને બદલે જીવ લેવો એ કેવળ ઉલ્લંઘન ન થઈ શકે એવી ધર્મશાસ્ત્ર છે એમ ક્વાયંગેન લોકોને લાગે છે. એક * રિલિગિયન બીબલ રિલિગિયનનું ખુન કરે તો તેનો નિકાલ થોડામાં થાય છે. ખુન કરનારનો અથવા તેના કુટુંબમાંથી બીબલ એકાદ રિલિગિયનનો જીવ લીધો એટલે થયું. પરંતુ જો એકાદો મોટો માણસ અથવા સરદાર કોઈ રિલિગિયનને હાથે મરી જાય તો તે ખુની રિલિગિયનનો જીવ લેવાથી બચ થતું નથી. એવા અપરાધ બદલ જે મનુષ્યનો જીવ લેવાનો હોય તે તેટલી ચોગ્યતાનો મનુષ્ય હોવો જોઈએ. સરદારનું ખુન થયું હોય તો તેને બદલે બીબલ સરદારનો જીવ લેવો જોઈએ. કારણ, તેમને એમ લાગે છે કે, કૂતરા કરતાં જેના જીવની વધારે કિંમત નથી તેનો જીવ લેવાનો બદલો શો મળે ? એટલા માટે જે કુટુંબના સરદારનું ખુન થયું હોય તે કુટુંબનાં માણસો ખુન કરનારા માણસનો સંબંધી કોઈ સરદાર મળે છે કે કેમ તે જોતાં રહે છે. મુખ્ય ખુન કરનાર મનુષ્ય તો બીલકુલ છુટી જાય છે. ખુની મનુષ્યનાં સંબંધી માણસોમાં જો તે વખતે કોઈ સરદાર ન હોય તો મારેલા સરદારના કુટુંબમાંના માણસો શાંતપણે વાટ જોતાં જોડે છે અને જે વખતે ખુની માણસના કુટુંબમાંનો કોઈ પણ મનુષ્ય તે ચોગ્યતાએ ચઢે છે તે વખતે તેઓ ચોતાનું વેર લે છે. વચ્ચે ગમે તેટલાં વર્ષ ગયાં તોપણ આ

* મોટા લોકો પૈકી ન હોય એવા મનુષ્ય અથવા નીચા વર્ગના લોક. મોમન લોકો પહેલાં આ સંબંધનો ઉપયોગ કરતા હતા.

ન્યાયનો અમલ કરવામાં તેમના તરફથી કસુર થતી નથી. મારેલા લોકો બદલનો હિસાબ પૂરો થાય એટલે લડનારાં કુટુંબોનો અથવા ટાળાંનો મેળાપ થાય છે. આવા ટંટામાં જે માણસોના જીવ મોંબદલા દાખલ લેવાના હોય છે તેમનાં માથાં ઉડાવીને ઘેર લેઈ જાય છે અને તે પ્રસંગે મોટો ઉત્સવ કરે છે. એ માથાં પૃથ્વી ધરના આગલા ભાગમાં રાખે છે. ” આ લોકોને જેટલું શુક્ર-સાન થયું હોય તેટલું તેઓએ લગારે લગાર ભરી લેવું નોંધ્યે એમ લાગે છે. સેમિટિક શાખાના લોકોમાં આવા પ્રકારનાં ધણું ઉદાહરણો મળી આવે છે. ખુર્ખાઈ લખે છે કે:—

“ સઘળા આરણ લોકોમાં એવી સર્વત્ર સમજણ છે કે, કો-ઈએ કોઈનું ખુન કર્યું હોય તો મરનારનાં સગાં વહાલાંને તે ખુની માણસ તરફ આપણો એક માણસ લાગુ થયો એમ લાગે છે અને ખુન થતી વખત મરનારનાં જે સગાં વહાલાંને વેર લેવાનો હક પહેાંચે છે તેમના વંશજો તરફ પણ તે પરંપરા જાય છે. ” વળી જુદાં જુદાં કુટુંબોમાં અથવા ટાળાંમાં જીવને બદલે જીવ લેવા સંબંધી હિસાબ પૂરો કરી લેવા માટે જે સર્વનો કટાક્ષ હોય છે તેને વારતે ખુર્ખાઈ કહે છે કે:—

“ મને એમ લાગે છે કે ખીજ કોઈ પણ વાતના કરતાં, કડક રીતે અમલમાં આવનારી ન્યાયની આ પદ્ધતિથી અરણ્યસ્તાનના ટંટા શીસાદ કરનારા લોકોને એક મોટો ફાયદો થયો છે. તે ફાયદો એ કે, તેમણે લડાઈઓ કરી કરીને એક ખીજનો સમૂળગો નાશ કર્યો નથી. રક્તસ્ત્રાવ થાય તો વેર લેવા સંબંધી એક ખીજને એટલી ધાસ્તી હોય છે કે, મોટી આણી ઉપરની ખપાઝપી થાય તોપણ ધણું કરીને મનુષ્યવધ થતો નથી. ” સે-

મિટિક શાખાના લોકોમાં હાલ જે સમજૂતી ને રૂઢીઓ જણાય છે તે જ પ્રમાણે પ્રાચીનકાળના સેમિટિક લોકોમાં પણ હતી એમ માનવાને ઘણો આધાર છે. ખાસજલના જૂના કરારમાં કહીપૂ લોકોનું જે વૃતાંત આપ્યું છે તેમાંનાં અનેક સ્થળો ઉપરથી તે વખતે મરાએલા માણસ બદલ જુદાં જુદાં કુટુંબો એક બીજાનું વેર લેતાં હતાં એવું દેખાય છે. પ્રાચીન કાળના યૂરોપિયન લોકોમાં પણ આ જ પ્રકારની કલ્પના ને સમજૂતી હોવાને લીધે તેમાં પણ આ જ પ્રકારનો રીવાજ પડેલો હતો. કુટુંબનું અથવા કુટુંબ સમુદાયનું નુકસાન અને તે નુકસાનનું કમીજસ્તીપણું આ બંને વાતો તેમના મનમાં સ્પષ્ટપણે રહેતી. જીવને બદલે જીવ લેવાનો રિવાજ નંદ્ર થઇને તેને બદલે જે વખતે પૈસાના રૂપમાં અથવા બીજા કંઈ પ્રકારનો મોંબદલો લેવાનો વહીવટ શરૂ થયો, તે વખતે મરનારના કુટુંબને અથવા સમાજને જે મોંબદલો આપવાનો તેની કિંમત મરનારની પદવી ઉપરથી અથવા યોગ્યતા ઉપરથી ઠરતી હતી. આ ઉપરથી કુટુંબનું કે સમાજનું જેટલું હુકસાન થયું હોય તેટલું લગારે લગાર ભરી લેવા તરફ લોકોનું કેટલું લક્ષ હતું એ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

કુટુંબ એ સમાજનું અતિ નાનું સ્વરૂપ સમજવું અને કુટુંબના કોઈ પણ મનુષ્યે કંઈ અપરાધ કર્યો હોય તો કુટુંબને તે બદલ જવાબદાર ગણવું અને એક મનુષ્યનું નુકસાન થયું હોય તોપણ તે સંઘના કુટુંબનું નુકસાન ગણવું, એ કલ્પનાઓનો ઉદય થઇને તેમને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આવતી વખતે જ વ્યક્તિ વિષેની કલ્પનાઓનું પણ ઉત્ક્રમણ થતું હતું. એટલે પ્રત્યેક મનુષ્ય સમાજનું જુદું અંગ ગણાવા લાગ્યું અને જે વ્યક્તિએ અપરાધ કર્યો હોય

તેને જ તે જવાબદાર ધરવો અને જે વ્યક્તિને નુકસાન થયું હોય તેને જ તે ભરી આપવું, એ કલ્પનાઓ પણ કુટુંબની કલ્પના બનવાનું જ ઉત્પન્ન થઈને ફેલાતી હતી. કુટુંબોએ લોકોને તેમના સ્વપ્નપણે ખ્યાલ આપ્યો હતો અને કુટુંબોએ તે વિષે અસ્પષ્ટ બોધ થતો હતો.

કુટુંબીક પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકોને પણ આ કલ્પના સ્પષ્ટપણે સમજવા માંડી હતી. ગયાનાદેશના મૂળના લોકો વિષે ધર્મ ગ્રંથો ઉકીકત આપેલી છે. તે એવી કે:—

“આ લોકોમાં પોલીસ ખાતા જેવી કોઈ પણ સોઈ નથી તે છતાં તેમના એક બીજા સાથેના રાજના વ્યવહાર ધણી જ સારી રીતે ચાલે જાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય બીજાઓના હકની કાળજી રાખે છે અને તેમના આ ચાલ પુરાતન કાળથી ચાલતો આવવાને લીધે તેના વિષે તેમની ધણી પૂજ્ય ભુક્ષિ છે. આવા પુરાતન રિવાજની વિરુદ્ધ વર્તવાથી ઉત્પન્ન થનારા વિરુદ્ધ લોકમતથી તેઓ ધણા બીડે છે. એક ઇંડિયનના હાથથી જો બીજાને છેક થોડી પણ ઇજા થાય (પછી તે ભુક્ષિ પૂર્વક કરેલી હોય અથવા ભૂલેચૂકે થયેલી હોય) તો તે બદલે અપરાધીએ તેટલી જ ઈજા સહન કરવી જોઈએ તે વગર તેનો જૂટકો થતો નથી.”

હિન્દુ લોકોમાં પણ જે મનુષ્યે બીજાને ઇજા આપી હોય તે મનુષ્ય પાસે જ તેના મોંઘલામાં ઇજા ભોગવાવવી જોઈએ, એવો વહીવટ હતો એમ જૂના કરાર ઉપરથી દેખાય છે. “આખરે બદલે આખર, દાંતને બદલે દાંત, હાથને બદલે હાથ અને પગને બદલે પગ” એવો જૂના કરારમાં ઉચ્ચટરાનની નામના પુસ્તકમાં જે ઉલ્લેખ છે તે વ્યક્તિ સંબંધનો જ છે. કોઈએ

કાઇનો ડોળો ફેડયો હોય તે અપરાધ કરનારનો ડોળો ફેડીને જે વ્યક્તિનો હિસાબ પૂરો કરી નાંખવો જોઇએ એવો તેનો ભાવાર્થ દેખાય છે. કુટુંબને જવાબદાર ગણીને કુટુંબમાં એવા વ્યવહાર થતા હતા. વિશેષે કરીને ખુનના સંબંધમાં તો એવું થતું હતું એમ કહેવામાં આવેલું જ છે. તોપણ વ્યક્તિ વ્યક્તિના વ્યવહાર બદલ જૂના કરારમાં ધણે ઠેકાણે ઉલ્લેખ છે.

જે વખતે કુટુંબની જવાબદારીની કલ્પના મુખ્ય હોય છે તે વખતે પણ વ્યક્તિની જવાબદારી બદલ થોડી ધણી કલ્પના હોય છે જ. પરંતુ કુટુંબની જવાબદારીનું મહત્વ કમી થતું જાય એટલે વ્યક્તિની જવાબદારીનું મહત્વ વધતું જાય છે. એમ થવાનું કારણ સમાજ સ્વરૂપમાંનો ફેરફાર એ છે. કુટુંબને અંગ સમજવાને બદલે વ્યક્તિને અંગ માનવા તરફ સમાજની પ્રવૃત્તિ થવા લાગે એટલે જવાબદારી પણ કુટુંબ ઉપરથી નીકળીને વ્યક્તિ ઉપર આવે છે. કુટુંબનું અસ્તિત્વ ન હોય તો પછી જવાબદાર પણ કોને ગણવું ? ધણી ધણીઆણી ને તેનાં છોકરાં મળીને થનારું કુટુંબ એ આ ઠેકાણે સમજવાનું નથી. પ્રાચીન કુટુંબોમાં સંકડો માણસો આવી જતાં. એક એક કુટુંબમાં પાંચ પચીસ કરતાં કારવતા અને લડનારા પુરૂષ હોય અને સવળાને કુટુંબાધિપતિપણના અધિકારમાં રહેવું પડતું. પહેલાના સંગ્રામ યુગમાં થોડાં માણસોના કુટુંબોનો નિભાવ જ થવા સરખું ન હતું. પછી જેમ જેમ શાંતતાનો કાળ આવવા માંડ્યો તેમ તેમ થોડાં માણસોને એકત્ર રહેવાનું શક્ય થયું અને મોટાં મોટાં કુટુંબો નજીક થઇને સર્વ પ્રકારની જવાબદારી વ્યક્તિના ઉપર જ આવી પડી. આવી રીતે સમાજની ઉત્ક્રાંતિ થતાં મનુષ્યના અરસપરસના વ્યવહારોની પ-

દ્વિતીની પણ ઉદ્ધાંતી યદ્યપે, વ્યક્તિને જવાબદાર ન ગણતાં કુટુંબને જવાબદાર ગણવામાં અન્યાય ભરેલી પદ્ધતિમાંથી વ્યક્તિને જવાબદાર ગણવાની ન્યાય ભરેલી પદ્ધતિ ઉત્પન્ન થઈ. વ્યક્તિથી ખતેલી સમાજ વ્યવસ્થામાં અપરાધી મનુષ્યને જ તેના અપરાધનાં પરિણામ ભોગવવાં પડે છે, ખીજાને ભોગવવાં પડતાં નથી.

હીબ્રુ લોકોનાં જુદા જુદા કાળમાં લખાએલા ગ્રંથોમાં જે વિરોધ દેખાય છે તે ઉપરથી ઉપરના અનુમાનને ટેકો મળે છે. આરંભના ગ્રંથોમાં દેવોનું મનુષ્ય સાથેનું જે વર્તન બતાવવામાં આવ્યું છે તેમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે, પાપી મનુષ્યને જ શિક્ષા કરીને દેવનું સમાધાન થયું નહિ; પણ પાપી મનુષ્યોના પાપ બદલ તેણે તેમની અનેક પેઢીઓના વંશજોને પ્રાયશ્ચિત ભોગવવા જરૂર પાડી છે. પરંતુ આરંભના એક પુસ્તકમાં એક ભવિષ્ય લખ્યું છે કે, અમુક કાળ પછીથી આ સ્થિતિ બદલાશે. જૂના કરારમાં જરૂરમાયા કરીને એક પુસ્તક છ તેમાંની નીચેનો ઉતારો લીધો છે:—

“આપે ખાટી દ્રાક્ષો ખાધી ને છોકરાના દાંત અંબાયા. પરંતુ (પછીના કાળમાં) પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના કર્મનાં જ ફળ ભોગવશે. જે મનુષ્ય ખાટી દ્રાક્ષો ખાશે તેના જ દાંત અંબાશે.” વ્યક્તિએ અપરાધ કર્યો હશે તે વ્યક્તિએ જ તેનું પ્રાયશ્ચિત ભોગવવું જોઈએ એ ન્યાયના તત્વનો ઉદય યૂરોપિયન લોકોમાં ક્યારે અને કેવી રીતે થયો એ વિષે સંશય નથી. કૌટુંબિક સમાજ રચના જેમ જેમ પાછળ પડતી ચાલી અને વ્યક્તિથી ખતેલી સમાજ વ્યવસ્થા અગાડી થતી ગઈ, તેમ તેમ આ ન્યાયનું તત્વ અધિક અધિક ઉપયોગમાં આવવા લાગ્યું. અને હવે કૌટું-

બિંદુ સ્થિતિની રીતભાત તે લોકોને એટલી અપરિચિત લાગે છે કે તેમની સાથે તેવા પ્રકારનો વ્યવહાર કોઈ કરવા માંડે તો તેમને ઘણી નવાઈ લાગે છે. આવા આશ્ચર્યકારક પ્રકાર હાલમાં પણ કોઈ કોઈ વખત બને છે. ચિની લોકમાં કૌટુંબિક સમાજ વ્યવસ્થા વખતની કંઈક સમજૂતી હજી પણ મળી આવે છે અને કેટલાક યૂરોપિયન દેશોનો ચિનદેશ સાથે સંબંધ હોવાને લીધે કોઈ કોઈ વાર ગમત થાય છે. કોઈ યૂરોપિયન મનુષ્યને ચિના લોકો મારે તો જે દેશનો મનુષ્ય માર્યો ગયો હોય તે દેશ પાસેથી ખુની મનુષ્યને તાબામાં લેવા વાસ્તે માગણી થાય છે. ચિના લોકોને એવું લાગે છે કે, તે જ મનુષ્યનું એમને શું કામ છે? તેમનો એક મનુષ્ય અમે માર્યો છે તે બદલ અમે અમારો એક માણસ તેમને આપીએ એટલે થયું! વ્યક્તિથી બનેલી સમાજ વ્યવસ્થાને લીધે જેમની ન્યાયની કલ્પના સારી રીતે ઉન્નત થઈ છે તેને કંઈક સુધરેલા ચિની લોકોનું આ તર્કશાસ્ત્ર ધણું જ ચમત્કારિક લાગ્યા વગર રહેશે નહિ.

મનુષ્ય સમાજની ઉન્નત અવસ્થાની ન્યાયની કલ્પનામાં વ્યક્તિને અનુસરીને આચરણ અને વ્યક્તિ ઉપર થનારું તે આચરણનું પરિણામ રહે એ મહત્વની વાત હોય છે. અને મનુષ્ય સમાજની આવી અવસ્થાની ન્યાયની કલ્પનામાં શારિરીક અથવા બીજા પ્રકારના નુકસાનનું સરખાપણું એ વાત મહત્વની હોય છે. એટલે એક કૃતિથી જેટલું નુકસાન થયું હોય તેટલું બીજી કૃતિથી ભરી લેવા તરફ પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકોનું લક્ષ હોય છે એનાથી બીજી રીતે બનવાનો સંભવ જ હોતો નથી. સાંપ્રામિક યુગમાં હાથ પગ વગેરે અવયવોનો નાશ અને પ્રાણધાત એના ધણા પ્રસંગ

હોવાને લીધે વ્યક્તિ તરફ લક્ષ આપી શકાય એમ બનતું નથી. વ્યક્તિ સમુદાયમાં માત્ર મોટા મોટા અપરાધ બદલ સરખાપણું રાખવા જેવું હોય છે. તથાપિ પ્રાયમિક સમાજમાંની ન્યાયની આદ્ય કલ્પનામાંથી ન્યાયની ઉન્નત કલ્પનાનો અંકુર નીકળ્યો છે; તે એકે નુકસાનનું સરખાપણું

સાંપ્રામિક કાળમાં પણ સરખાપણાની કલ્પનામાં બીજે થોડોક સુધારો થવાનો સવડ હોય છે; અને યુદ્ધ પ્રસંગમાં પણ લડનારી વ્યક્તિમાં સરખાપણું રાખવા સંબંધી કોઈ કોઈ વખત ક્રેટલીક આજ્ઞાઓની રૂઢી બંધાઈ જાય છે. પ્રાચીન કાળના હિંદુ લોકોમાં યુદ્ધ સંબંધી કંઈ નિયમ હતા અને તે તોડનારાની ક્રૂરતા થતી. આ નિયમનું વલણ બે લડનારા યોદ્ધામાં સરખાપણું રાખવા તરફ હતું. ઉંઘેલા શત્રુ ઉપર ખરો ક્ષત્રી કોઈપણ વખતે હલ્લો કરતો નહિ. અશ્વત્થામા પોતાના આપના મરણ બદલ વેર લેવાને કરતો હતો. તે વખત તેને માલુમ પડ્યું કે પોતાના પિતાનો વધ કરનારો યોદ્ધો ઉંઘેલો છે માટે તે સ્થિતિમાં તેનો જીવ ન લેતાં તેને પ્રથમ ઉઠાડીને પછી તેની સાથે યુદ્ધ કરીને તેણે તેનો પ્રાણ લીધો. આ સંબંધી મહાભારતનો નીચેનો શ્લોક છે:—

॥ શ્લોક ॥

તં શયાનં મહાત્માનં વિસ્ત્રવ્ધમકુતોમયમ્ .।

પ્રાવોધયત પાદેન શયનસ્થં મહીપતે ॥

સૌત્તિકપર્વ, અ૦૮, શ્લો ૦ ૧૬.

અર્થ.

હે ધૃતરાષ્ટ્ર, મનમાં કંઈપણ શંકા ન લાવતાં નિર્ભયપણે પથા-

રીમાં સૂતેલા મહાત્મ્યા ધૃષ્ટદ્યુમ્નને તેણે (અશ્વત્થામાએ) પગવડે જગાડયો.

આ નિયમ પ્રમાણે જ રથ ઉપર બેસનારા યોદ્ધાએ પગે ચાલનારા શત્રુની સાથે સંગ્રામ કરવો નહિ, હથિયારવાળા યોદ્ધાએ હથિયાર વગરના શત્રુ સાથે લડવું નહિ, ઇલાદિ નિયમ હતા. બીજા દેશોના ઇતિહાસમાં પણ લડનારા શત્રુમાં, વિશેષે કરીને દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરનારા યોદ્ધાઓમાં, સરખાપણું હોવું જોઈએ એ વિષે લોકોની સમજૂતી ખતાવનારી વાતો અનેક ઠેકાણે મળી આવે છે. તથાપિ ધર્મની સમજૂતી અને નિયમ ધણું કરીને મનમાંના મનમાં જ રહેતા અને દરેક યોદ્ધાની ઇચ્છા પોતાના શત્રુને અડચણમાં નાંખીને તેના ઉપર હુલ્લો કરવો એવી હતી.

ધણા પ્રાચીનકાળથી મનુષ્યોના વ્યવહારમાં અને વિશેષે કરીને એક સમાજમાંના મનુષ્યોના વ્યવહારમાં સરખાપણું રાખવા વિષેની કલ્પના મળી આવે છે. એક મનુષ્યે બીજાની સાથે જે પ્રમાણે વર્તન કર્યું હોય તે જ પ્રમાણે બીજાએ પહેલાની સાથે વર્તવું જોઈએ. આ કલ્પનાનું બીજા તે વેળાએ પણ લોકોના મગજમાં હતું, પરંતુ સાંગ્રામિક યુગની સમાજ ઘટનામાં તે બીજાનું પોષણ થવાનો સંભવ ન હતો. લડાઈ થઈ એટલે તે કેવળ શત્રુની હાર કરવાને વાસ્તે હોય તોપણ તેમાં અન્યાયના વર્તનનું સપ્રયોગ શિક્ષણ મળતું હતું. શત્રુનું વેર લેવાનું હોય તોપણ ધણું કરીને જે વ્યક્તિ પર તેનો પરિણામ થાય તેમને હાથે અપરાધ બનેલા હોતા નથી. લડાઈમાં જે શત્રુનો મનુષ્ય મોં આવે તેને જખમી કરવો અથવા મારવો એ ક્રમ ચાલવાનો. આવા પ્રકારના અન્યાયનું વર્તન શત્રુના માણસોની સાથે થાય તોપણ તે

હમેશાં બને એટલે પોતાની સમાજના માણસોની સાથે પણ તેવું જ વર્તન થવા માંડે છે. આને લીધે એક સમાજમાંના મનુષ્યોના વ્યવહારમાં પણ ઘણો ન્યાય રહેતો નથી. ખુદ લડનારા લોકોમાં પણ જીલમી વ્યવસ્થાથી બંદોબસ્ત રાખવામાં આવે છે. ઉદ્યોગવાળા વ્યવસાય કરનાર ગુલામ અને ચાકર લોકો જીલમની નીચે કચરાઈ જાય છે; સ્ત્રીઓને પૂર્ણ પરતંત્રતાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે; અને આ સર્વ બાબતોને લીધે મનુષ્યની લડાયક વૃત્તિ ઓછી થવા સિવાય તેમના વ્યવહારોમાં જેવું જોઈએ તેવું સરખાપણું આવતું નથી. જગતના ઇતિહાસોનું જેમણે લક્ષ પૂર્વક અવલોકન કર્યું હશે તેમને આવું પરિણામ સર્વત્ર બનેલું જણાયા વગર રહેવાનું નહિ.

હવે ઉલટી રીતે પુરાવો જોવા સારૂ જે લોકોમાં પૂર્ણ શાંતતા જણાય છે તેમની સમજૂતી અને રીતમાતનો વિચાર કરીએ. ૪ થા પ્રકરણમાં (ગયાના પહેલા પ્રકરણમાં) જીલમ વિષે વિચાર કરતાં કેટલાક લોકોનાં જે ઉદાહરણો આપેલાં છે, તેમાં જે લોકોને ટાળી બહારના લોકો ઉપર જીલમ કરવાની ટેવ હોય છે, તેઓ પોતાની ટાળીમાંના એક બીજા પર જીલમ કરે છે અને જેમને બહારના લોકો ઉપર જીલમ કરવાની ટેવ નથી, તેઓ પોતાની ટાળીમાં પણ અરસપરસ જીલમ કરતાં નથી એવું બતાવેલું છે. અને જીલમ ન કરવાનું કંઈક કારણ, ન્યાયની દૃષ્ટિએ બીજાઓના જે હક હોય છે તે વિષે થોડો ઘણો વિચાર તેમના મનમાં આવે છે, એ હેતુ જોઈએ. તે જ પ્રમાણે હમેશાં શાંતતામાં રહેનારા લોકોમાં પુષ્કળ પ્રમાણીકપણું દેખાઈ આવે છે એ બતાવવા માટે પછાડીના એક પ્રકરણમાં અનેક લોકોના પ્રવાસનાવર્ણનમાંથી

ઉતારા આપવામાં આવેલા છે. તે લોકોનું આ પ્રમાણિકપણું વિશેષે કરીને તેમના મનમાં રહેનારી ન્યાય બુદ્ધિનું જ પરિણામ છે એમ કહેવાને હરકત નથી. આ અપ્રત્યક્ષ પુરાવાની પુષ્ટિમાં એના કરતાં પણ પાસેનો પુરાવો કેટલોક આપવા સરખો છે. તે પુરાવો એક, એવા લોકોમાં સ્ત્રીઓની સાથે અને છોકરાંઓની સાથે કેવા પ્રકારની વર્તણૂક રાખવામાં આવે છે એ તપાસવું. 'સમાજ શાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો' એ ગ્રંથમાં બંને પ્રકારના લોકોમાંની સ્ત્રીઓની સ્થિતિની તુલના કરી છે, જંગલી અથવા અર્ધાં સુધરેલી સ્થિતિવાળા લડાઈ કરનારા લોકોમાં સ્ત્રીઓની યોગ્યતા ધણી જ હલકી માનવામાં છે; અને જંગલી સ્થિતિમાં રહેનારા પરંતુ હમેશાં સ્વસ્થતામાં રહેનારા લોકોમાં સ્ત્રીજાતિને ઘણું જ માન હોય છે એવું તે ગ્રંથમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. તે ઠેકાણે અનેક લોકોની વિસ્તારપૂર્વક માહિતી આપેલી છે. આ ઠેકાણે કેટલાંક ઉદાહરણોમાંથી થોડાંક આપીશું તો બસ થશે. મદ્રાસ ઈલાકામાં નીલગિરીની પાસે રહેનારા ટોડ લોકો જો કે, ધણી બાબતોમાં કેવળ પ્રાથમિક સ્થિતિમાં છે તોપણ તેમની સ્ત્રીઓને મહેનતનાં કામ કરવાં પડતાં નથી. અને પાણી કે લાકડાં આણવા વાસ્તે તેમને ધરતી બહાર પણ જવાનો પ્રસંગ આવતો નથી. બેરોડા અને ધિમાલ લોકોની સ્ત્રીઓને ધરકામ સિવાય બીજાં કોઈ પણ પ્રકારનાં કામ કરવાં પડતાં નથી. બંગાળામાં હોસ નામના મૂળના રહેવાસી લોકો છે તે કેવળ જંગલી સ્થિતિમાં છે. તે લોકોમાં પરણેલી સ્ત્રીને જેટલું માન આપવું જરૂરનું છે તેટલું આપવામાં આવે છે. ઉદ્યાગશીલ, પ્રમાણીક અને ગરીબ સ્વભાવના પ્લુએન્ડાસ લોકોમાં કોઈપણ કુમારિકાનું તેની ઈચ્છા સિવાય લગ્ન

કરવામાં આવતું નથી અને સામાન્ય રીતે પુરુષોએ પોતાને વાસ્તે સ્ત્રી પસંદ કરવી એવી જો વિવાહ સંબંધી પદ્ધતિ તેની વિરુદ્ધક્રમ આ લોકોમાં ચાલુમાં પડે છે. સર્વ મનુષ્યોના હક સરખા જોઈએ એ ન્યાયની કલ્પનાનું બીજ છે. ઉપર આપેલાં ઉદાહરણોમાં પુરુષોનું સ્ત્રીઓ સાથેનું વર્તન જોતાં સ્ત્રીઓના હક વિષેની કલ્પનાનું પુરુષોના મન ઉપર પુષ્કળ પરિણામ થયેલું છે એમ દેખાય છે. પહેલાં ન આપેલું બીજું ઉદાહરણ આ ઠેકાણે આપતું યોગ્ય છે. આનાન્સા કરીને અમેરિકામાં ડુંગરી પ્રદેશમાં રહેનારા લોકો છે. તે બેમંગલ અને આકાલોલો આ લગાઇખોર અને ટંટા કરનારા લોકોના ત્રાસથી કંટાળીને ડુંગરની ખીણમાં જઈને રહેલા છે. તે લોકો પૈકી એક માણસ હ્રોલ્ડ સાહેબ પાસે બોલ્યો. “અમને પશુના પણ લોહીની તૃષા નથી તો પછી માણસના રક્ત માટે અમે તરસ્યા હોવાનો ખીલકુલ સંભવ નથી.” આ વાક્ય ઉપરથી તે લોકોના નિરપદવી સ્વભાવ વિષે ખાત્રી થાય છે. આ તેમના સ્વભાવને લીધે આસપાસના જોરાવર અને લગાઇખોર ટાળીમાંના લોકો તેમનો તિરસ્કાર કરે છે. તથાપિ હ્રોલ્ડ સાહેબ તેમના પ્રમાણિકપણા ને, વિશ્વાસુપણા બદલ સાક્ષી આપે છે. તે કહે છે કે—તેમનું હમેશાંનું સભ્યપણું અને સુસ્વભાવ આ ગુણો માટે જ તેમને દોષ દેવામાં આવે છે, આ સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારના આરોપ તેમના ઉપર ચૂકવામાં આવતા હોય એમ દેખાતું નથી.” એજ સાહેબ તે લોકો સંબંધી વળી લખે છે કે—“આ લોકોની સ્ત્રીઓ સાથેની વર્તન પદ્ધતિમાં અને બેચ્યુઆના અથવા મેટાબેલ લોકોની પદ્ધતિમાં દેખાતો વિરોધ આ લોકોનું શ્રેષ્ઠ સ્થાપિત કરનારો છે.” અર્થાત્ એ લોકો પોતાની સ્ત્રીઓની સાથે વધારે

ન્યાયથી ચાલે છે. એ સ્ત્રીઓની વર્તણૂક વિષે થયું. છોકરાં સાથેની વર્તણૂક સંબંધી પણ ‘સમાજશાસ્ત્રના મૂળતત્ત્વો’માંનાં ઉદાહરણો આપીને વિસ્તારથી વિવેચન કરેલું છે-તેનો સારાંશ માત્ર અહીં આપવામાં આવે છે. લડાઈખેર લોકોમાં છોકરાંઓને એટલાં કુર-પણાથી ઉછેરવામાં આવે છે કે, વખતે તેમના જીવને પણ ધોકા પહોંચવાનો સંભવ હોય છે. બીજી એક વાત તેમના વર્તનમાં દેખાઈ આવે છે તે એકે, તેમનું છોકરાઓ સાથેનું અથવા છોકરીઓ સાથેનું વર્તન સરખું નથી હોતું. છોકરીઓ કરતાં છોકરાઓને વધારે સારી રીતે ઉછેરવામાં આવે છે. હમેશાં શાંતતાથી રહેનારા લોકોની પોતાનાં છોકરાં સાથેની વર્તણૂક આથી કેવળ જુદી હોય છે. છોકરાઓમાં અને છોકરીઓમાં તેઓ એટલો ભેદ રાખતા નથી અને ખંતેના ઉપર મમલા રાખે છે.

જ્યાં હમેશાં શાંતતા હોય છે ત્યાંના લોકોમાં ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ન્યાયયુદ્ધિ જણાય છે એમ જે ઉપર કહેવામાં આવ્યું તે વિષે હજી ખુલાસો કરવો જરૂરનો છે. ન્યાય યુદ્ધિની કલ્પના અને તેને લીધે ઉત્પન્ન થનારી સમજૂતી એ ખંતે મિત્ર મનોવ્યા-પાર છે અને જેમના મન ઉપર કોઈપણ પ્રકારનો સંસ્કાર થયો ન હોય એવા જંગલી લોકોમાં તે તેટલી સ્પષ્ટ રીતે જણાય એ અસંભવિત છે. તથાપિ પારકાની વસ્તુ લેનારા માણસો જંગલમાં હશે એવી કલ્પના પણ જેઓ કરી શકતા નથી એવા જંગલમાં રહેનારા બેદા લોકોને ન્યાયની જોડે ખરેખરી વ્યાખ્યા કરતાં આવડે નહિ તોપણ તેની સ્પષ્ટ કલ્પના તેમના મનમાં હશે એવું અનુમાન કરવાને હરકત નથી. તે જ પ્રમાણે આઉદ, (અયોદ્ધા) પ્રાંતમાંના ડુંગરી પ્રદેશમાં રહેનારા ગરીબ સ્વભાવના ઠાક લોકોનું

વર્તન મનમાં આણીએ તો તેમને પણ ન્યાયની પુષ્કળ કલ્પના થઈ હશે એમ લાગ્યા વગર રહેશે નહિ, કોઈ ભયંકર સંકટનો પ્રસંગ આવે એટલે એ લોકો પોતાની ચીજ વસ્ત લેધને નિર્ભય જગાએ કોતરોમાં નાશી જાય છે. પરંતુ જતી વખત ઘરભાડા બદલ જે પૈસા દેવા રહેલા હોય તે એક ચીથરીએ બાંધીને તે ચીથરી ધરના દરવાજાની ઉપરની બાજુએ સંભાળીને મૂકવાને તેઓ કદી વિસરી જતા નથી. ન્યાયની કલ્પના અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી સગજૂતી એમની મન ઉપર સારી પેઠે અસર થયા વગર મનુષ્યને બીજાના હક બદલ આટલી કાળજી રાખવાનું સૂજે નહિ. માટે જે લોકોમાં એકબીજાના હક બદલ ઘણી કાળજી રખાતી હોય તે લોકોમાં આ બંને બાબતો સારી રીતે નિવાસ કરે એમ અનુમાન કરવું ભૂલ ભરેલું ગણાશે નહિ. હોસ લોકોમાં ચોરીનું દ્વંદ્વ આજ આવાથી પણ ઘણા લોકો આત્મહત્યા કરવાને તૈયાર થાય છે. બ્રહ્મદેશમાંના ડુંગરી પ્રદેશમાં રહેનારા લેઠા લોકો પણ એવા જ ક્ષુલ્લ કારણથી પ્રાણ આપવાને તૈયાર થાય છે. એ લોકો ઘણા સત્યશીલ હોય છે. તેમાંના એકાદ મનુષ્ય ઉપર જે ઘણા માણસોએ ગુન્હાનો આરોપ મૂક્યો હોય તો તે બીલકુલ એકાંત સ્થળમાં જતા રહે છે અને ત્યાં એક મોટો ખાડો ખોદીને તેમાં પોતે દટાવી દે છે. મનોવિકારને આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવા ન્યાય બુદ્ધિ એ થોડે ઘણે અંશે પણ કારણ હોવું જોઈએ. આ સર્વ ઉદાહરણોમાં જણાવેલા લોકોને ન્યાયની ઘણી કલ્પના થયેલી છે પરંતુ તેમના મન ઉપર કંઈ સંસ્કાર થયેલો ન હોવાને લીધે તેમનાથી તે કલ્પનાને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આપી શકાતું નથી. જે લોકો પુષ્કળ સુધારો કરીને ગ્રંથ રચના કરવા સૂઝી આગળ વધ્યા

છે તે લોકોની કલ્પનાને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આવેલું હોય છે. ન્યાયની કલ્પના કવી રીતે આવતી ગઈ એ વિષે નિશ્ચયાત્મક પુરાવો આ લોકોના ઇતિહાસમાંથી મળવા જોવો છે.

પ્રાચીનકાળના સુધરેલા લોકોની સમાજરચના અને એકબીજા સાથેની વ્યવહારપદ્ધતિ સાંપ્રામિક યુગને અનુસરતી હતી. તેમનામાં જુદાજુદા દરજ્જાના મનુષ્યોના જુદાજુદા હક મનાતા અને તે જુલમથી અમલમાં આણવામાં આવતા. તે સર્વ લોકોને ન્યાય અને પંરોપકાર એ એ વચ્ચેનો સ્પષ્ટ ભેદ સમજાયો ન હતો. ચિના, પર્શિયન, પ્રાચીન હિંદુ, ઇજિપ્શિયન અને હીબ્રુ એ લોકોનાં પુસ્તકોમાંની ન્યાયની કલ્પનામાં ઔદાર્ય અને માણસાઈ એનું મિશ્રણ છે. “બીજાઓએ તારી સાથે જે રીતે વર્તવું જોઈએ એમ તું ઇચ્છે તે પ્રમાણે તું બીજાની સાથે વર્ત.” આ જો કે, ખ્રિસ્તી ધર્મનું વર્તનતત્ત્વ છે એમ માનવામાં આવે છે; તોપણ ખ્રિસ્તી શકની પહેલાં હયાતી ધરાવતા અનેક લોકોના ગ્રંથોમાં તેના જુદેજુદે રૂપે ઉલ્લેખ કરેલા છે એવું પાછળ કહેવામાં આવેલું જ છે. આ તત્ત્વનું પ્રથક્કરણ કરીએ તો તેમાં ન્યાય, ઔદાર્ય અને માણસાઈનું મિશ્રણ થયેલું માલુમ પડે છે. ન્યાયની દૃષ્ટિએ એક મનુષ્યે બીજાની સાથે શી રીતે વર્તવું જોઈએ અને દયાની દૃષ્ટિએ કવી રીતે વર્તવું જોઈએ, એ ભેદ તે વર્તનતત્ત્વમાં ખતાવેલા નથી. અને પ્રત્યેક મનુષ્યના બીજા પાસેથી મળવાના જે હક છે તેમનો સ્પષ્ટ કિંવા ગર્ભિત રીતે પણ બીલકુલ ઉલ્લેખ કરેલો નથી. ન્યાયની ખરેખરી કલ્પનામાં પારકા વિષેના અને પોતા વિષેના એવા બંને વિચારનું મિશ્રણ છે. ન્યાયથી પ્રત્યેક મનુષ્ય બીજા લોકોને વાસ્તે કેટલીક વાતો કરવાને બંધાએલો છે અને બીજા માણસો પણ તેને માટે કેટલીક વાતો કરવાને બંધાએલા છે.

સાંમામિક વ્યવહાર એ જે સમાજરચનાનું મુખ્ય ધોરણ છે અને જે સમાજના સોકોમાં ઉદ્યોગવાળા વ્યવહાર સખ્તાઇના ઉપાયોથી આસ-
વવામાં આવે છે, તે સમાજમાં વ્યક્તિના હક વિષેની કલ્પના ઉત્પન્ન થઇને તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ થવો સંભવિત નથી. ન્યાયદૃષ્ટિથી પ્રત્યેક વ્યક્તિને જેટલું સ્વાતંત્ર્ય મળવું જોઇએ તેટલું જો આવી સમા-
જમાંના સોકોને મળે તો સર્વ સમાજ વિખરાઈ જવાની અને તેના અવયવ નિર્હવ થઈ જવાના. જુલમી રાજ્યવ્યવસ્થામાં ઔદાર્યની કલ્પનાનો પ્રકાશ થવાને અને તેને અનુસરીને આચરણ થવાને પુષ્ટળ સોઈ હોય છે. પરંતુ ન્યાયની કલ્પનાને માત્ર ધણો ચોડા અવકાશ મળે છે. જેમ જેમ બહારની સમાજો સાથે સાંમામિક સંબંધ ઢમી થતો જાય છે અને સમાજમાંના મનુષ્યોના ઉદ્યોગ ભરેલા વ્યવહાર સખ્તાઇના ઉપાયોથી ન આસતાં પોતાની ખુશીના કરાર પ્રમાણે આસવા માંડે છે, તેમ તેમ ન્યાયબુદ્ધિને પ્રકાશ થવાનો અવકાશ મળવા માંડે છે.

પ્રકરણ ૭ મું. ઔદાર્ય.

વર્તનના જે પ્રકારોની સામાન્ય રીતે ઔદાર્યમાં ગણના કરવામાં આવે છે, તેમનું વ્યવસ્થા પૂર્વક વર્ગીકરણ કરવું ધણું કઠણ છે. એનું કારણ એ કે કટલીએક વાતો ઔદાર્યની ગણાય છે તેમના પ્રવર્તક મનોવિકાર, ઔદાર્યથી ઉત્પન્ન થયેલા નથી હોતા અને વાસ્તવિક ઔદાર્ય એ મનોધર્મ-મિશ્ર છે અને તેની રચનાના તરવોનું પ્રમાણ પણ બદલાતું રહે છે.

ઔદાર્ય—એ મનોધર્મનાં જે અંગ છે. તે પૈકી એક ધણું જૂનું અને ખીજું તેના પ્રમાણ જોતાં નવિન છે. પહેલું અંગ તે અપત્ય-

પ્રીતિ છે. અપત્યપ્રેમ વિષે પ્રેરણાબુદ્ધિ ધણાંખરાં પ્રાણી-
ઓમાં જણાઇ આવે છે અને તેથી તેઓ પોતાનાં અપત્યના
હિતને વાસ્તે પોતે જાતે ગમે તેટલું દુઃખ સોસવાને તૈયાર થાય
છે. પોતાના અપત્ય વિષેનું ઔદાર્ય અને ખીજા વિષે અત્યંત ઉદા-
સીનતા એ બંનેનો એકત્ર નિવાસ પુષ્કળ પ્રાણીઓમાં જણાઇ આવે
છે. એનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ માંસાહારી પ્રાણીમાં મળે છે. વન્સ્પતિ
ઉપર ઉપજીવિકા કરનારાં પ્રાણીઓમાં પણ ખીજાઓ વિષે
ઉદાસીનતા હોય છે, પરંતુ તે એટલી બધી નથી. ઔદાર્યનું ખીજું
અને નવિન અંગ તે સહૃદયપણું છે. ખીજાઓની મનોવૃત્તિઓનાં
પ્રતિબિંબ આપણા મન ઉપર પડીને તેમના મનની સ્થિતિ પ્રમા-
ણે જે થોડી વાર આપણા મનની સ્થિતિ થાય છે તેને સહૃદયપણું
કહે છે. આ સહૃદયપણું સમાજ કરીને રહેલા જાંચી પ્રતિના મનુષ્યો
સિવાયનાં પ્રાણીઓમાં પણ કંઈક અંશે દેખાય છે. કૂતરાં, ઘોડાં,
હાથી વગેરે પ્રાણીઓમાં આ ગુણની પુષ્કળ ઉત્ક્રાંતિ થયેલી છે,
તોપણ મનુષ્ય પ્રાણીઓમાં-વિશેષે કરીને ઉન્નત અવસ્થાનાં મનુષ્ય
પ્રાણીઓમાં આ ગુણ વધારે દેખાય છે અને તેનું સ્વરૂપ અનેક
રીતે નજરે પડે છે. ઔદાર્યનું પહેલું અને જૂનું અંગ વ્યક્તિ
વિષયક અને સાંકડું મન બતાવનારૂં છે; અને ખીજું ને નવિ-
ન અંગ વ્યક્તિ વિષયક નથી હોતું તથા તે મોટું મન બતાવનારૂં
છે. બંને અંગ હજારો વર્ષોની પહેલાંનાં છે અને તેમાં તુલના
કરીને જોઈએ તો ખીજું પહેલા પછી ઉત્પન્ન થયેલું છે.

મનુષ્યોમાં ઔદાર્યની કલ્પના આ એ ગુણના મિશ્રણથી
બનેલી છે. દીન અવસ્થાનાં પ્રાણીઓ વિષે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવી એ
અપત્યપ્રેમનું ખીજ છે; અને મનુષ્યોની જાંચી પ્રતિના અપત્ય-
પ્રેમમાં સહૃદયપણાનો પણ થોડો ધણો અંશ હોય છે જ. માયા-

પને છોડરાંના સુખ દુઃખે સુખ દુઃખ થાય છે. મનુષ્યના અપત્ય-
પ્રેમમાં જેમ થોડો સહાયપણાનો અંશ હોય છે તેમ તેમના
સહાયપણામાં પણ અપત્યપ્રેમનો થોડોક અંશ હોય છે; કારણ,
દીન અવસ્થાના પ્રાણીઓ વિષે પ્રીતિ એ જે અપત્યપ્રેમને ઉત્તે-
જન આપનારો મનોવિકાર, તે જ સહાયપણાનું પણ કારણ થાય
છે. એક મનુષ્યે ખીજની સાથે ઔદાર્યનું વર્તન કર્યું હોય તો
તેવું વર્તન કરનારાના મનમાં ઘણુંકરીને સ્પષ્ટ અથવા અસ્પષ્ટ
રીતે ખીજ મનુષ્યની દીન અવસ્થા વિષે વિચાર આવીને તે દયા-
ને પાત્ર છે એવી તેની સમજૂત થાય છે. દયા અને અપત્યપ્રીતિ
આ બે ગુણમાં ઘણું મળતાપણું છે; કારણ, પોતાની સ્થિતિ
સાથે તુલના કરીને જોઈએ તો, જે મનુષ્ય વિપત્તિમાં, દુઃખમાં,
અથવા સંકટમાં હોય તેને માટે જ દયા ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પ્રમાણે આ મનોધર્મનું સ્વરૂપ મિશ્રિત હોવાથી જુદી
જુદી સ્થિતિના લોકોમાં તે જુદા જુદા પ્રકારે નજરે પડે છે,
અને તેને લીધે ઘોટાળો થાય છે. પુરાવો વિવાદિત અને ગુચવણ
બરેલો હોય તો તે ઉપરથી નિશ્ચયાત્મક અનુમાન કાઢવાં
કઠણ પડે છે.

પ્રસ્તુત વિષયનો આરંભ કરતા પહેલાં ન્યાય અને ઔદાર્ય-
ની કલ્પનાઓની થોડીક તુલના કરીએ તો વિષય વધારે સ્પષ્ટ
રીતે સમજાશે. ઔદાર્યની વાસ્તવિક કલ્પનાનું અતિ ઉન્નત સ્વરૂપ
લક્ષ્યે તોપણ તેમાં ન્યાયની કલ્પના કરતાં સુગમ હોય છે. માટે
મનુષ્ય સ્વભાવની ઉત્ક્રાંતિમાં ઔદાર્યની કલ્પનાનો પ્રથમ ઉદય
થાય છે અને તેની પછી ન્યાયની કલ્પના ઉત્પન્ન થાય છે. ખીજ-
ઓના સુખ દુઃખનું કાલ્પનિક ચિત્ર પોતાના મનમાં ખડું થવાથી
ઔદાર્યની કલ્પના પેદા થાય છે; અને કોષ્ઠના પશુ સુખ દુઃખની

કલ્પના વારંવાર મનમાં આવીને સહૃદયપણાનો મનોવિકાર ધણો પ્રબળ થાય એટલે ઔદાર્યનાં કામ કરવાને મનુષ્ય પ્રવૃત્ત થાય છે. પરંતુ ન્યાયની કલ્પનામાં ધણો જ ઘોઠાળો છે. તેમાં કેવળ સુખ દુઃખનો જ વિચાર કરવાથી ખસ થતું નથી. પરંતુ દુઃખ કમી કરવા વાસ્તે અથવા સુખ વધારવાને વાસ્તે શાની આવશ્યકતા છે એ પણ જોવું જોઈએ. આ ઉપરથી એવું સ્પષ્ટ થશે કે ઔદાર્યની કલ્પનામાં જે મનોવ્યાપારની આવશ્યકતા જોઈએ છીએ તેમને ન્યાયની ધર્મારતનો પાયો કહીએ તોપણ ચાલે. વાસ્તવિક જોતાં સર્વ પાયો પૂરો કરવાને બીજા પણ કંઈ મનોવ્યાપારની જરૂર છે. ઔદાર્યની કલ્પનામાં બીજાના સુખ દુઃખનો વિચાર કરવો એ મુખ્ય ભાગ છે અને પોતાના સુખ દુઃખનો વિચાર કરવો એ ગૌણ ભાગ છે; કારણ, કેવળ તુલના કરવાને માટે જ તેમનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ. પરંતુ ન્યાયની કલ્પનામાં પોતાના પણ સુખ દુઃખનો વિચાર મુખ્યત્વે કરીને કરવો પડે છે. આ પાયો પૂરો થયા પછી પુષ્કળ ગુચવણ ભરેલા મનોવ્યાપારથી ન્યાયની ધર્મારત ખડી થાય છે.

ઔદાર્યમાં પોતાનાં અને બીજાનાં સુખ દુઃખની જે તુલના થાય છે તે ધણી જ સ્થુલ દૃષ્ટિની હોય છે. કારણ, દયા ઉત્પન્ન થવાને બંનેની સ્થિતિમાં પુષ્કળ અંતર હોવું જોઈએ ને તે કેવળ સામાન્ય બુદ્ધિના મનુષ્યના પણ લક્ષમાં આવવા જેવું હોય છે. પરંતુ ન્યાય કરતી વખતે જે સુખ દુઃખની તુલના કરવાની હોય છે તે કેવળ સૂક્ષ્મ રીતિએ કરવી જોઈએ, અને એ કામ કરવાને તીવ્ર બુદ્ધિની જરૂર પડે છે. આ તુલનાના સંબંધમાં થયું. આ સિવાય કાર્ય-કારણ-ભાવનું વધારે ફેલાએલું જ્ઞાન ઉપયોગમાં લાવવાની જરૂર પડે છે તે તો જુદું જ.

ઔદાર્ય અને ન્યાય એ બેનો સંબંધ બેરાબર લક્ષ્યમાં આવે
 એટલે મનુષ્યની ઉત્ક્રાંતિ થતાં ઔદાર્યની કલ્પના પ્રથમ ઉત્પન્ન
 થઇને તેની પાછળ ન્યાયની કલ્પના કેમ ઉત્પન્ન થાય છે એ વા-
 તનો ધણી સારી રીતે ખુલાસો થાય છે. પ્રથમ પાયો થયા સિ-
 વાય ઉપરની ધમારત થઈ શકે નહિ. ઔદાર્ય અને ન્યાય એ જ
 અનુક્રમ સ્વાભાવિક છે, એ બીજી એક વાત ઉપરથી પણ સારી
 રીતે સિદ્ધ થાય છે. મંદ બુદ્ધિના ધણા લોકોને, વિશેષ પ્રકારના
 આત્મચક્ષુ એટલે પારકાના હિતને વાસ્તે કરેલા ખોટાના નુક-
 સાનનું શું પરિણામ થશે, એ, યથાર્થિત ન સમજવાને લીધે તે-
 મની ઔદાર્ય તરફ પ્રવૃત્તિ થાય છે. અર્થાત્ તેમનું ઔદાર્ય લાંબી
 નજરનું નથી. ન્યાયની કલ્પનાને માટે વર્તનનાં પરિણામ બેરાબર
 રીતે સમજવાં જોઈએ. પરંતુ ઔદાર્યની કલ્પનાને માટે તેમનું
 અજ્ઞાન હોય તોપણ આલે, અથવા તે અજ્ઞાનને લીધે જ તે કોઈ
 કોઈ વાર ઉત્પન્ન થાય છે.

હવે આ ઉપોદ્ધાત પૂરો કરીને મુખ્ય વિષય તરફ વળીએ.
 પ્રથમ સહૃદયપણાને લીધે ઉત્પન્ન થનારા મનોવિકારો સિવાયના
 બીજા મનોવિકારથી બનેલા ખોટા ઔદાર્યનો વિચાર કરીએ.
 બીજા કોઈ પણ મનોવિકારો સાથે સંયુક્ત થયેલી બીજાના કલ્યા-
 ણની ઈચ્છા ધણી જ દુર્લભ છે. ધણુંકરીને આ ઈચ્છાની સાથે
 બીજા કંઈ હેતુનું મિશ્રણ થયેલું હોય છે. આ હેતુમાં ધણુંકરી-
 ને કીર્તિની ઈચ્છા મુખ્ય હોય છે. દેખાવમાં ઔદાર્યનાં પરંતુ વા-
 સ્તવિક ઔદાર્યનાં નહિ એવાં કૃત્યો પૈકી છેક નીચા પ્રકારનાં જે
 હોય છે તેમાં બીજાઓના કલ્યાણની ઈચ્છાનો અંશ ધણું જ
 યોડો હોય છે અથવા બીજાકુલ હોતો નથી અને બીજા હેતુનું
 પ્રાપ્ત્ય હોય છે.

જે લોકોમાં સુધારાનો ધણો પ્રવેશ થયેલો નથી એવા અને કેવળ જંગલી લોકોમાં પરાણનો આદરસત્કાર કરવાના કામમાં અનેક ઠેકાણે જે દેખાડવાની કૃતિઓ નજરે આવે છે, તે, ઉપર કહેલું ખોટું ઔદાર્ય જ બતાવનારી હોય છે. એકાદ લોકો ગમે તેવી લૂટ કરનારા અને ખરચાળ છે. તેઓ સંબંધી પાલત્રેવ લખે છે કે:—

“તેમની પાસે પરાણને આપવા જેવું ધણું થોડું હોય છે. પરંતુ તે થોડાને બદલે પણ ધણો જ મોંબલો મેળવવાની આશા કરે છે. કારણ રાત્રિનો પરાણો સવારમાં માર્ગે પડીને લગાર દૂર જાય એટલે તેને લૂટવાનો તેમનો સંકેત હોય છે.” તે જ પ્રમાણે કિરધી લોકો વિષે આટકિન્સન કહે છે કે, “તેમના સરદાર લોકો જ્યાંસૂધી મેમાન ધરમાં હોય ત્યાંસૂધી તેને છોડતા નથી. પરંતુ તે ધરમાંથી નીકળીને પોતાને માર્ગે ચાલવા માંડે એટલે પોતાના હાથ નીચેના લોકોને મોકલીને તેને લૂટે છે.” પૂર્વ આફ્રિકામાં પણ યુરોપી પ્રદેશના સરદારો જ્યાંસૂધી પરાણો પોતાના ગામમાં હોય ત્યાંસૂધી તેમની ઉત્તમ પ્રકારે પરાણાગત કરે છે. પરંતુ તેઓ ગામમાંથી બહાર પડતાં જ તેઓ તેમને લૂટે છે. ફિનિયન લોકોના વર્તનમાં તો આ કરતાં પણ વધારે આશ્ચર્યકારક વિપરીતપણું જણાઇ આવે છે. તેમને વિષે નીચે પ્રમાણે માહિતી મળે છે:—

“એકાદ આકુ વાસ્તે અથવા છરી વાસ્તે પણ ફિનિયન લોકો પોતાને ઘેર આવનારા અથવા ધરમાંથી બહાર જનારા પરાણાતું ખુન કરવાને આગળ પાછળ જોતા નથી. પરંતુ તે પરાણો ધરથી કેટલાએક મુકરર કરેલા અંતરથી બહાર હોવો જોઈએ. એક વાર તે ઝાંપાની અંદર આવ્યો એટલે પાછો બહાર

જન્ય સાંસ્રધી તે જ મનુષ્ય તેના રક્ષણ માટે પોતાનો જીવ પણ જોખમમાં નાંખવાને તૈયાર થાય છે.”

અર્થ જોદાર્ય અને આ લોકોમાં દેખાઈ આવનારા પરાણા-આધરીના પ્રકાર એમનો કંટલો સંબંધ છે તે સ્પષ્ટ જણાય છે. જે યૂરોપિયન લોકોને ધણા દિવસ સૂધી ફિઝિયન લોકોનો સહવાસ થયો છે તેમણે પણ આ ચાલ પકડ્યો છે એમ જાકસન્ કહે છે.

નહિ સુધરેલા ધણા લોકોમાં આના કરતાં ઓછા ધાતકી-પણાના પરાણાગતના પ્રકાર જોવામાં આવે છે. શ્દિને લીધે તે લોકોમાં જાતિ-સ્વભાવ પડી ગયેલો હોય છે. આ શ્દિઓ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ હશે એ સમજવું માત્ર કઠણ છે.

“પરાણાનો આદરસત્કાર કરવો એ જાપાનના આયનો લોકોનો દરેક મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે. મારો જોવો તેમણે આદરસત્કાર કર્યો તેવો જ તે સર્વ પરાણાઓનો કરે છે. તેઓ પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે ઉત્તમ ઉત્તમ પદાર્થ મેમાનને આપે છે, તેમને માન્યને સ્થાનકે બેસાડે છે, અને નજરાણો આપીને ખુશી કરે છે અને તેઓ સાંધી જવાને નીકળે એટલે વાટને માટે તેમને બાથું પણ બંધાવે છે.” આસ્ટ્રેલિયન લોકો વિષે એવું વાંચવામાં આવે છે કે, જ્યાંસૂધી મેમાન પોતાને ઘેર રહે સાંસ્રધી તેમને કાઈ પણ પ્રકારનો ત્રાસ ન થવા દેવાને ધણી સંભાળ રાખવી જોઈએ; એટલે તેમનામાં આદરસત્કાર સંબંધી સાધારણ નિયમ હોય છે. દક્ષિણ પ્રાસિશીક મહાસાગરના બેટામાં રહેનારા સામોઅન લોકોના સત્કારના પ્રકાર સંબંધી જાકસન્ લખે છે કે, તે લોકો પરાણાની સાથે ધણી સારી રીતે ચાલે છે અને પ્રત્યેક વાતમાં જે સાઈ હોય તે મેમાનને આપે છે. સિએનસ્ટિનના કહેવા પ્રમાણે કાદર

લોકો પરોણાની ચાકરી કરનારા છે. લુધ્નટરબોટમે એવું લખેલું છે કે, આફ્રિકાના લોકો સાથે ધણા સહવાસમાં આવેલા દરેક પ્રવાસીને તેમની પરોણાચાકરી વિષેની હત્સુકતા નજરે પડેલી છે. ઉત્તર અમેરિકામાં રહેનારા મૂળના લોકો વિષે આર્ગન કહે છે કે:—

“ઈડિયન લોકોમાં જણાતી એક સર્વત્ર સાધારણ વાત કહીએ તો તે તેમની પરોણાચાકરી વિષેની તત્પરતા છે. ઇરાકાઈ લોકોમાં આ ઇચ્છા જોટલી સર્વત્ર સામાન્ય જણાય છે તેટલી ખીજા કોઈ પણ લોકોમાં જણાતી નહિ હોય.” તે જ પ્રમાણે ન્યુ-ઝીલાંડના લોકો સંબંધી અંગસ કહે છે કે, “તે લોકો પારકા માણસનો ધણો સારો આદરસતકાર કરે છે.”

ખોટા ઐદાર્યના વર્તનમાં કીર્તિની ઇચ્છા જોટલી પ્રબળ હોય છે એ ન્યુઝીલાંડના લોકોના ઉદાહરણ ઉપરથી સારી રીતે લક્ષમાં આવશે. તે સંબંધી ટામસન લખે છે કે, “તે લોકોમાં ખરચાળપણનાં ધણાં વખાણ કરવામાં આવે છે અને જમણવાર વગેરે પ્રસંગે પોતે ધણું ઐદાર્ય બતાવ્યું એમ લોકો કહે એવી તેમને ધણી ઇચ્છા હોય છે.” તે જ ગ્રંથકારે તે લોકો સંબંધી ખીજે એક ઠેકાણે એવું લખ્યું છે કે, “પૈસા એકઠા કરીને તે ઉડાવે નહિ એ તે લોકોમાં લજ્યાર્પદ ગણાય છે.” સેન્ટ આગ-સ્ટાઇન ખેટના લોકોના વર્તનમાં એક વિશિષ્ટ પ્રકાર જણાઇ આવે છે. તે પણ એવા જ પ્રકારની એક ઇચ્છાને ક્ષીધે ઉત્પન્ન થયેલો છે. આ લોકોમાં મૈયત સંબંધી એક ખોટી ચમત્કારી સમજૂત છે. મરી ગયેલા મનુષ્યોનો ન્યાય થઇને જેઓ પુન્યવાન ઠરશે તેમને સુખની અને જેઓ પાપી ઠરશે તેમને દુઃખની પ્રાપ્તિ થશે એમ ખીજા લોકો પ્રમાણે તેમને પણ લાગે છે. પરંતુ તેમની આપ પુન્યની કલ્પના માત્ર વિલક્ષણ છે. જે મનુષ્યની મિત્રમંડ-

ળી તેના મરણ પછી તેને વાસ્તે એક ભયકાદાર જમણવાર કરે તે મનુષ્ય મોટા પુણ્યવાન, અને જેના કંજીસ મિત્રો ખીલકુલ જમણવાર ન કરે તે મહાપાપી. આપણા દેશના અનેક જાતિના લોકોમાં ઉત્તરક્રિયા માટે અને લગ્ન-પ્રસંગે પુષ્કળ પૈસા ખર્ચવાના જે રીવાજ છે તે પણ આવા જ પ્રકારની ઈચ્છાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા હશે અને તે ખોટું ઔદાર્ય બતાવનારા છે. લોકોમાં પોતાની કીર્તિ થાય એવી પ્રયત્ન ઈચ્છાથી કોઇ કોઇ વાર આવે પ્રસંગે લોકો એટલો બધો ખર્ચ કરે છે કે, તેનું પરિણામ તેમના કુટુંબને અનેક વર્ષો સૂધી બોગવવું પડે છે. આવી રીતિથી આ કરતાં પણ વધારે બચકર પરિણામ થાય છે. લગ્નમાં ચનારા બચકર ખર્ચના બચને લીધે કેટલાક લોક કન્યાવધ કરવાને પણ પ્રવૃત્ત થાય છે.

નકલી ઔદાર્ય ઉત્પન્ન કરનારા જે મનોવિકાર ઉપર કલ્પા તેના જેવો જ એક ખીજો મનોવિકાર દૂર દૂરના પ્રદેશમાં વસાયત કરનારા લોકોમાં મળી આવે છે. એ લોકોને પ્રથમ હજારો લોકોની સાથે હળવામળવાની ટેવ હોવાને લીધે તેમને તે નિર્જન પ્રદેશમાં એકાંતવાસ દુઃસહ થાય છે. તે સ્થિતિમાં જો કોઈ પારકો માણસ તેમને ઘેર આવે છે, તો તેમને વિલક્ષણ પ્રકારનો આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ, અનેક મનુષ્યના સહવાસમાં રહેવાની જે પ્રયત્ન ઈચ્છા સુધરેલા મનુષ્યોમાં સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે તેની થોડી પણ તૃપ્તિ કરવાની તેમને તક મળે છે. આથી પ્રવાસી અને શિકાર કરનારા લોકોનો તેઓ ઉત્તમ રીતે આદરસત્કાર કરે છે એટલું જ નહિ, પણ મોટા આગ્રહથી તેમને ઘણા દિવસ સૂધી રાખે છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જે મનોવિકારથી પરોણા

ઐતો આદરસત્કાર કરવાની અને મિત્રોને જમાડવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે તે મનોવિકાર પ્રવૃત્તકનીતિની સમજૂતીથી ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે; તેમાં નીતિના શુદ્ધ સ્વરૂપનો અંશ ધણો જ ઘોડો હોય છે કિંવા સમૂળગો નથી હોતો એમ કહીએ તોપણ માલે.

તથાપિ કેવળ જંગલી રિચિતિમાં રહેનારા પુષ્કળ લોકોમાં પણ ખંરા ઔદાર્યનાં અનેક ઉદાહરણો મળી આવે છે અને કાંઈ કાંઈ વાર તો આ લોકોનું ઔદાર્ય સુધરેલા લોકોને શરમાવે એવું હોય છે. એવાન (યુશ્યેન) લોકો વિષે બર્ચેલ કહે છે કે:—

“ તેઓ એક ખીજની આગતારવાગતા કરવાની ધણી જ કાળજી રાખે છે અને તેમનું એક ખીજ સાથેનું વર્તન ઉદાર પુન્દ્રિથી ભરેલું હોય છે. કાંઈ કાંઈ વાર તો આ લોકોમાં એ ગુણ કેવળ શિખરે જઈ પહોંચેલો જ દેખાય છે. ” તે જ પ્રમાણે હાર્ટોટાટ લોકો સંબંધી તે કહે છે કે, “ તેઓ પોતાની ટોળીમાંના લોકોનો તો આદરસત્કાર કરે છે જ, પરંતુ ખીજ ટોળીના લોકોની સાથે પણ તેઓ ઔદાર્યથી વર્તે છે અને તેમને યોગ્ય આદર-સત્કાર આપે છે. ” કોલ્બેન સાહેબનું તેમને વિષે ધણું ઉત્કૃષ્ટ મત થયેલું છે. તે કહે છે કે:—

“ ઔદાર્ય તે આદરાતિથ્ય આ ગુણોમાં હાર્ટોટાટ લોકો ધણું-કરીને પૃથ્વી ઉપરની સર્વ પ્રજા ઉપર સરસાઈ કરનારા છે. ” પૂર્વ આફ્રિકાના લોકો સંબંધી લિન્ડગ્રેન કહે છે કે:—

“ યૂરોપિયન લોકો સાથે જેમને વધારે સહવાસ થયો નથી એવી મધ્ય પ્રાંતોમાં રહેનારી ધણીએક ટોળીના લોકો એટલા-બધા અસહ્યપણાથી અને એટલાબધા ખરા ભાવથી મેમાનને અન્ન વગેરે આપે છે કે, તેનો સ્વીકાર કરવાને તેમને ધણો આનંદ થાય છે. ” લોઆંગો પ્રદેશના લોકો વિષે નીચે જે ઉતારો આપ્યો

છે તે ઉપરથી જો કે તેમના ઉદારપણાના આચરણમાં લોકોની તરફથી વાહવાહ મેળવવાની ઇચ્છા ધણી પ્રગળ દેખાય છે, તો-પણ તેમાં ખરા ઔદાર્યનું એ મિશ્રણ ધણું છે એ વિષે તે ઉતારા-માંથી જ પુરાવો મળશે.

“ તેમની પાસે જે થોડું હોય તેનો કંઈક ભાગ ખરેખરા દીન અવસ્થામાં રહેલા લોકોને આપવાને વારતે તેઓ હમેશાં તૈયાર હોય છે. કોઈ દિવસ જો તેમને જનાવરોનો કે માછલાંનો પુષ્ટળ શિકાર મળે અથવા ખીછ કંઈ દુર્ગિલ વસ્તુનો લાભ થાય તો તેઓ લાગલા જ પોતાના મિત્રો તરફ અથવા પાડોશી તરફ દોડતા દોડતા જઈને તેમને સર્વ હકીકત કહે છે અને તેમનો ભાગ તેમને સ્વાધીન કરે છે. તે, પ્રસંગે પોતે અડચણ ભોગવશે પણ આવી રીતે મિત્રતા જતાવવાના કામમાં લગાર પણ ગદ્ગલત કરવાના નહિ. યૂરોપિયન લોકોને તેઓ મફતખીચૂસ કહે છે. કારણ, મોંઘસો મળ્યા વગર તેઓ કદી કોઈને કંઈ આપવાના નહિ. ”

આ લોકોથી કંઈક ઓછા સુધરેલા તેમ જ કંઈક વધારે સુધરેલા એવા ખીજ લોકોમાં પણ આવું વર્તન જણાય છે. આ-સ્ટ્રેલિયાના મૂળના રહેવાશી લોકો વિષે એવું વાંચવામાં આવે છે કે, જે લોકોને સારો શિકાર મળે છે તે હમેશાં એક પણ શબ્દ ન ઉચ્ચારતાં પોતાની ટોળીના જે લોકોને ખીલકુલ શિકાર મળ્યો ન હોય તેમને પોતાના ખોરાકનો ભાગ આપે છે. બ્યાંકાબ્હર એણે સાંઢવિચ ખેટના લોકો વિષે જે માહિતી આપેલી છે તે ઉપરથી એવું જણાય છે કે, યૂરોપિયન લોકોએ ધણી ખરાબ રીતનું વર્તન કરવાને લીધે તેમની નીતિ ખગડી, તે પહેલાં તે લોકોનું પારકા લોકો સાથેનું વર્તન ખીજ નહિ સુધરેલા ધણા લોકો પ્રમાણે જ ઔદાર્ય વાળું હતું. તે કહે છે કે:—

“અમણુ અને ધણુંકરીને જંગલી-લોકોમાં ગણના થાય એવા હાવાઇએટમાં રહેનારા લોકોએ અમારી જે પરાણાચારી કરી, તેવી મને લાગે છે કે યુરોપના અલંત સુધરેલા જુદામાં પણ કોઈની થઈ નહિ હોય.” ગયાના દેશમાંના મૂળના રહેવાશી વિષે જોઈ લખે છે કે:—

“આ લોકોનો પોતાનાં છોકરાં ઉપર વિલક્ષણ પ્રેમ હોય છે. તેઓ સર્વની સાથે સબ્યતાથી અને ઉદાર મનથી વર્તે છે અને તેમનું પરસ્પરનું વર્તન તો એટલું અમર્યાદ ઔદાર્યનું હોય છે કે, તેમનામાં તે એક દોષ જ છે, એમ કહીએ તોપણ ચાલે.”

ખીજું એક એશિયા ખંડના લોકોનું ઉદાહરણ લઈએ. ખા. ગલ્ સાહેબ ટિબેટમાં હતો ત્યારે ત્યાંના જુદામાનાં સગાં વહા-લાં પાસે જઈ રહ્યો હતો. તે લોકો તેની સાથે ઘણી મમતાથી વર્તતા હતા. જતી વખતે તેણે તે લોકોને કંઈ ચીજો બક્ષીસ આપવા માંડી. પરંતુ તે લોકોએ તેનો સ્વીકાર કર્યો જ નહિ. તેની વિનંતિ અમાન્ય કરતી વખતે તે લોકો બોલ્યા કે:—

“આપ ઘણા દૂરના પ્રદેશથી અહીં આવ્યા છો તે માટે આપનું અહીં રહેવું જેટલું સુખકર થાય તેટલું કરવું એ અમારું કામ છે; માટે આપે અમને નજરાણો શા માટે આપવો એવું કંઈ પણ કારણ નથી.”

પરાણાનો આદરસત્કાર કરી પોતાનું ઔદાર્ય પ્રકટ કરવાનો જે માર્ગ છે, તેથી જુદા પ્રકારે પણ ઘણા સુધરેલા લોકોનું ઔદા-

---

* ટિબેટના રાજાને લામા કહે છે. ત્યાંના લોકોનો ધર્માધ્યક્ષ પેણુ તે જ હોય છે. ધર્મની બાબતમાં ચિંત અને જાપાનના બૌદ્ધ લોકો ઉપર પણ તેનો અધિકાર ચાલે છે.

યં દેખાઇ આવે છે; અને આ ઔદાર્યના પ્રકારમાં સ્વાર્થના અનેક હેતુઓનું પણ ચોક્કસ ધણું મિશ્રણ હોય છે. કેવળ નીચા દરજ્જાના આસ્ટ્રોલિયન લોકોમાં આવા ઔદાર્યનાં પુષ્કળ ઉદાહરણો મળી આવે છે. આપર સાહેબને પાણીની જગા જતાવવાને તે લોકો હમેશાં તૈયાર રહેતા, અને જોલાવા વગર તેઓ પોતાની મેજે તેમના માણસોને ફૂલો જોડવામાં ગદ્દ કરતા. આ કામમાં તેમણે જતાવેલું ઔદાર્ય ધણું જ સ્તુતિપાત્ર છે. કારણ, તે લોકોને જ પૂરું થાય એટલું પાણી પણ સાં ન હતું. આવી સ્થિતિમાં પાણી માટે એવી જગા પારકા લોકોને જતાવવી અને તે ઠેકાણે ફૂલો જોડવામાં તેમને ગદ્દ કરવી, એ સાધારણ વાત નથી. સ્ટર્ટ કહે છે કે, એક વખત શત્રુની ટોળીના કેટલાક લોકો યુસાફર ઉપર હલ્લો કરનાર હતા, સારે એક આસ્ટ્રોલિયન મનુષ્યે પોતાના જીવની પરવા પણ ન કરતાં વચમાં પડીને તેનું રક્ષણ કર્યું હતું. તેમની પાડોશમાં રહેનારા ખીજ કેટલાક લોકોમાં પણ તે જ સ્થિતિ માલુમ પડે છે. ટાસ્માનિયા ખેટના લોકોએ ધામધુમને પ્રસંગે ઉદાર બુદ્ધિથી ગોરા લોકોના જીવ જતાવવાનાં અનેક ઉદાહરણો બનેલાં છે. અનેક પ્રસંગે તેમની સ્ત્રીઓ પુરૂષોને ન જણાવતાં હળવે રહીને બહાર જતી અને ‘તમારા ઉપર અમુક વખતે હલ્લો થનાર છે’ એવી સૂચના ગોરા લોકોને આપતી. ટાંગા ખેટના લોકોના મનનું ઉદારપણું વળી જુદા પ્રકારનું છે. તેમને વિષે મારિતર લખે છે કે:—

“તેમના હાથથી જે મોટાં શૌર્યનાં પરાક્રમ બન્યાં હોય તેને માટે અતિશય યુશી થઇને તેઓ કદી શેખી મારતા નથી જ. પણ પોતાના શત્રુનાં વખાણ કરવાની માત્ર તક તેઓ સાધે છે. કાંઈ મનુષ્યને જો કે પોતાનો પ્રતિપક્ષી કેવળ બિઠ્ઠલ છે

એવો પક્ષો અનુભવ થયો હોય, તોપણ તે તેનો કદી કોઈ ઠેકાણે ધિક્કાર કરવાનો નહિ. ઉલટો તે બાળુ સંભાળી લેવા માટે જ પોતાથી બને તેટલો પ્રયત્ન કરશે. તેને સારો વખત જ મળ્યો નહિ, તે વેળા તે થાકેલો જ હતો, તેની શરીર-પ્રકૃતિ સારી ન હતી અથવા જગા ખડખડી હતી વગેરે કંઈ પણ સખખ કહીને તે પોતાના સામાવાળાનો પક્ષ ખેંચે છે. ”

આ અને આના જેવી જ બીજી ઘણી વાતો ઉપરથી એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવશે કે, નહિ સુધરેલા લોકોને જે જંગલી એ વિશેષણ હમેશાં લગાડવામાં આવે છે, તે બરાબર નથી અને તેથી ઘણાની, ગેરસમજ થવાનો સંભવ છે. એ વિશેષણ તે લોકો કરતાં પોતાને સુધરેલા કહેવડાવનારા લોકો પૈકી ઘણા જણને વધારે સાફ શોભશે.

આટલી વાર સૂધી આલેલી ચર્ચા ઉપરથી લક્ષમાં આવ્યું હશે કે, જે લોકો હજી સૂધી પ્રાથમિક સ્થિતિમાંથી બહાર પડ્યા નથી તેમનામાં પણ ઔદાર્યના બંને પ્રકાર પુષ્કળ દેખાઈ આવે છે. પહેલા પ્રકારમાં રૂઢિના સખ બંધનથી ખરાં અથવા ખોટાં ઔદાર્યનાં કામ કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ થાય છે અને બીજા પ્રકારમાં અંતઃકરણની લાગણીથી તેવાં કામ કરવાં જોઈએ એમ લાગે છે. પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકોમાં પણ જો આ વિચારોની આટલી બધી ઉત્પત્તિ થયેલી દેખાય છે તો પછી સુધારાના માર્ગમાં જેઓ પુષ્કળ આગળ વધેલા હતા એવા કેટલાક પ્રાચીન કાળના લોકોના ગ્રંથોમાં ઉદારપણાનાં વર્તનની પ્રસંશા કરનારા અથવા તે વર્તન કરવા વિષે આજ્ઞા કે ઉપદેશ કરનારા લેખ મળી આવે તો તેમાં આશ્ચર્ય થવા સરખું કંઈ જ નથી. હિંદુ લોકોના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં એવા ઘણા લેખ મળી આવે છે. ઋગ્વેદમાંથી લીધેલી નીચે-

ની ઋચામાં ઔદર્યનું જે મહત્વ કહેલું છે તે સ્વાર્થમૂલક હેતુથી કહેલું છે એ સ્પષ્ટ છે.

ઋચા.

उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्यै अश्वदाः सह ते सूर्येण ।
हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सोम प्र तिरन्त आयुः ॥

૧૦. ૧૦૭. ૨.

અર્થ.

દક્ષિણા આપનારા લોકોને સ્વર્ગમાં ઉચ્ચ સ્થળે રહેવાનું મળે છે; ઘોડાનું દાન કરનારા લોકોને સૂર્ય-લોકમાં સ્થળ મળે છે; સુવર્ણ દાન કરનારા લોકોને અમરત્વ પ્રાપ્ત થાય છે; અને વજ્રદાન કરનારા લોકોને સોમ-લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા એ બધા દીર્ઘાયુષી થાય છે.

તેજ પ્રમાણે નીચેની ઋચામાં આદિષ્ટોને દાન કરવું એ કટલું પુણ્યનું કાગ છે તે કહેલું છે.

ઋચા.

दक्षिणावान्प्रथमो हूत एति दक्षिणावान्प्रासणरिग्रमोति ।
तमेव मन्ये नृपतिं जनानां यः प्रथमो दक्षिणामायिवाय ॥

૧૦. ૧૦૭. ૬.

અર્થ.

ઋષિને બોલાવીને તરત જ જે યજમાન દક્ષિણા હાથમાં લઈને જાય છે (દક્ષિણા આપીને સર્વને તૃપ્ત કરે છે) તેજ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે. દક્ષિણા આપનારો યજમાન જ માણસો પાસનું કરનારો એમ મને (સૂક્ત કરનાર અંગિરસ ઋષિને) લાગે છે.

ઋચા.

ન ભોજા મમ્મુર્ન ન્યર્થમીયુર્ન રિષ્યન્તિ ન વ્યથંતે હ ભોજાઃ ।
ઇદં ચાદ્વિશ્વં ભુવનં સ્વચ્ચૈતત્સર્વં દક્ષિણેભ્યો દદાતિ ॥

૧૦. ૧૦૭. ૮.

અર્થ.

અન્નદાનથી તૃપ્ત કરનારા અથવા ધન આદિ દાનથી લોકનું પોષણ કરનારા દાતા અમરત્વ પામે છે; તેમને હલકી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી નથી; તેમને કોઈ પીડા કરતું નથી અને તેમને કાંઈ પણ ભ્રમનું દુઃખ સહન કરવું પડતું નથી. દક્ષિણા એ આલોક તથા પરલોક, દાતાને સ્વાધીન કરે છે (તેમનાં ઔદાર્યને લીધે તે તેમનાંજ થાય છે).

મનુસ્મૃતિમાં પણ અભ્યાગતનો સત્કાર કરવા વિષે ઠેકાણે ઠેકાણે વચનો છે. આ નીચેના શ્લોક જુઓ:—

શ્લોક. ૧.

અપ્રણોદ્યોતિથિઃ સાયં સૂર્યોદો ગૃહમેધિના ।

કાલે પ્રાપ્તસ્ત્વકાલે વા નાસ્યાનશ્ચન્દ્રહે વસન્ ॥

અં ૩, શ્લો ૧૦૫.

અર્થ. ૧.

ગૃહસ્થાશ્રમી પુરૂષે સૂર્યાસ્ત થયા પછી આવેલા અતિથિને પાછો કહાડવો નહિ. તે વખતસર આવે, અથવા વખત વિતે આવે (ધરનાં માણસ જમી રહે તે પહેલાં કે પછી આવે) તોપણ તે યજમાનને ઘેર અપવાસી રહે તે ઠીક નહિ.

શ્લોક. ૨.

સંપ્રાપ્તાય ત્વાતેયયે પ્રદધાદાસનોદકે ।

અન્નંચૈવ યથાશક્તિ સત્કૃત્યાવિધિપૂર્વકઃ ॥

અં ૩, શ્લો ૯૯.

અર્થ. ૨.

અતિથિ આન્યો કે તરત જ તેને આસન આપી, પાણી પીવાનું આપવું અને તેનો વિધિપૂર્વક સત્કાર કરીને તેને યથાશક્તિ ભોજન આપવું.

શ્લોક. ૩.

ન વૈ સ્વયં તદશ્રીયાદતિથિં યન્ન ભોજયેત્ ।

ધન્યં યશસ્યમાયુષ્યં સ્વર્ગ્યં વાતિથિપૂજનમ્ ॥

અં ૩, શ્લો ૧૦૬.

અર્થ. ૩.

દૂધ, દહીં, ધી ઇલાદિ ઉત્તમ પદાર્થ અતિથિને આપ્યા સિવાય ગૃહસ્થે તેઓનો ઉપભોગ કરવો નહિ. અતિથિનું પૂજન કર્યાથી ધન, યશ, આયુષ્ય અને સ્વર્ગ એમની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્લોક. ૪.

આસનાશનશય્યાભિરઙ્ગિર્મૂલફલેન વા ।

નાસ્ય કાશ્ચિદ્વસેદ્ગ્રેહે શક્તિભોઽનર્ચિતોઽતિથિઃ ॥

અં ૪, શ્લોક. ૨૯.

અર્થ. ૪.

યથાશક્તિ આસન, ભોજન, પથારી, પાણી, કંદ, ક્લ ઇલાદિ દાન કર્યા સિવાય ઘરમાં અતિથિને રાખવો નહિ.

શ્લોક. ૫.

વિદ્યાતપઃસમૃદ્ધેષુ દ્રુતં વિપ્રમુસ્વાગ્રિષુ ।

નિસ્તારયતિ દુર્ગાંચ મહત્યૈવ કિલ્વિષાત્ ॥

અ. ૩, શ્લો. ૧૮.

અર્થ. ૫.

વિદ્યા અને તપ એમના તેજથી દિપ્ત એવાં જે બ્રાહ્મણનાં મુખ તે જ અગ્નિ છે. તે અગ્નિમાં આહુતિ નાંખી હોય તો મંકટતું નિવારણ થાય છે અને ઘોર પાપ ધોવાઈ જાય છે.

આપસ્તંબ-ધર્મસૂત્રમાં આ સંબંધી નીચેનો લેખ છે:—

તસ્ય પૂજાયાં શાંતિઃ સ્વર્ગશ્ચ । તમાભિમુસ્ત્રોભ્યાગમ્ય
યથાવયઃ સમેત્ય તસ્યાસનમાહારયેચ્છક્તિવિષયેનાસ્યપાદૌ
પ્રક્ષાલયેત્તસ્યોદકમાહરયેત્તર્પયેદ્રસૈર્મધ્યૈરાવસથંદદ્યાદુપરિ
શય્યામુપસ્તરણમુપદાનં ।

અર્થ.

તેની (અતિથિની) પૂજા કરી હોય તો શાંતિ અને સ્વર્ગ મળે છે. ઉમ્મર પ્રમાણે તેની સામા જવું, પછી તેની સાથે પાછા ઘેર આવીને તેને આસન આપવું, તેના પગ ધસીને ધોવા, પછી તેને પાણી અર્પણ કરવું અને ખાવા પીવાનું આપી તેને તૃપ્ત કરવો, અને આરામ આપવાને માટે જગા આપીને તેને પથારી તથા તે સંબંધી જોઈતી ચીજો આપવી.

પર્શિયન લોકોના ગ્રંથોમાં પણ ઉપરના નમુનાના વિચાર મુજબ ઠેકાણે મળે છે. પાપસ્ત કરીને તેમનો ગ્રંથ છે તેમાં એવું લખેલું છે કે, મનુષ્યને હાથે જે ધર્મ થાય છે તેમાંથી તેના આત્માને

પરલોકમાં લૂગડાંલત્તાં મળે છે, ગુલિસ્તાન કરીને જે તેમનો અંથ છે તેમાં સંન્યાસ વૃત્તિનો નિષેધ કરનારા પણ ઔદાર્યવૃત્તિની પ્રસંશા કરનારા એવા ધણા લેખ મળી આવે છે.

“જે મનુષ્ય પોતાના ઉપભોગના અને દાનના કામમાં દ્રવ્યનો ઉપભોગ કરે છે, તે ભૂખ્યો રહીને દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરનારા ધાર્મિક મનુષ્ય કરતાં સારો. લોકો તરફથી વાહવાહ મેળવવા માટે જે સુખના ઉપભોગનો લાગ કરે છે, તે ખર્ચ સુખ છોડીને ગમે તેવા સુખને નાદે લાગે છે.”

તે જ અંથમાં ઉદારપણાનું વર્તન કરવા બદલ સ્પષ્ટ આજ્ઞા મળે છે. પરંતુ તે લોકોને ગ્રાહ્ય થવાને વાસ્તે થોડીક આત્મહિતની પણ આજ્ઞા બતાવેલી છે.

“બીજાનું કલ્યાણ કર અને તેમ કર્યા બદલ બહુમુશ્કટ કરતો નહિ, એટલે તારા માયાળુપણાના વર્તનનો તને ખચિત મોં-બદલો મળ્યા સિવાય રહેશે નહિ.”

હવે ચિન દેશ તરફ વળીએ, અને સાંના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં શું માલમ પડે છે તે જોઈએ. કનક્યૂશિંચસના ગ્રંથમાં ઔદાર્યનાં કૃત્યો કરવાને માટે ઠેકાણે ઠેકાણે સ્પષ્ટ આજ્ઞાઓ છે; અને તેમાં વિશેષ એ છે કે લોકો એમ કરે તે માટે સ્વાર્થ સાધવાની લાજબંધ બતાવેલી નથી. નીચેના ઉતારા ઉપરથી તે જોવામાં આવશે:—

“ખરા મોટા મનના પુરૂષનું લક્ષણ એ છે કે, તે પોતાની સારી સ્થિતિ માટે યત્ન કરતાં છતાં, બીજાની સુસ્થિતિ થાય એ માટે પણ યત્ન કરે છે. અને પોતાના કાયદાની ધમ્મજા કરતાં છતાં બીજાના કાયદા માટે પણ તેનો યત્ન ચાલુ હોય છે.”

“શુર કહે છે:—‘એમના રાજાની માફક એકાદ માણસના

અંગમાં જો કે વિલક્ષણ સામર્થ્ય હોય તોપણ જો તે પણ ગર્વિષ્ટ, મદ્બુખીયૂસ અને લોભી હોય તોપણ તેના ખીન્ન ગુણો તરફ લક્ષ દેવાનું ખીલકુલ કારણ નથી.”

“ કનક્યૂશિઅસ પોતાના મિત્રો પૈકી જો કોઈ મરણ પામે અને તેના પ્રેતને સંસ્કાર કરવા જેવો તેનો કોઈ મિત્ર અથવા સગો વહાલો ન હોય તો તે (કનક્યૂશિઅસ) એમ કહેતો કે, ‘ હું તેનો પ્રેતસંસ્કાર કરીશ જ’.”

આ લોકોના પવિત્ર ગ્રંથો પ્રમાણે હીબ્રૂ લોકોના પવિત્ર ગ્રંથોમાં પણ ઉદારપણાનાં કૃત્યો કરવા બદલ ઉપદેશ અને આજ્ઞાઓ મળી આવે છે. અને ઉપર આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે જ આ ઠેકાણે પણ કેટલેક પ્રસંગે આલોકની અથવા પરલોકની સુખ પ્રાપ્તિની લાલચ બતાવેલી છે ને કેટલેક પ્રસંગે બતાવેલી નથી. આ ઠેકાણે એ લોકોના ગ્રંથોનાં ઉદાહરણ આપવાની જરૂર નથી. તે ઉપર બતાવેલાં ઉદાહરણો પ્રમાણે જ મળતાં છે. તથાપિ પ્રાચીન કાળના લોકોનો વિચાર પૂરે કરતાં પહેલાં એટલું જ કહેવાની જરૂર છે કે, આ પ્રકરણના આરંભમાં, મુસાફર લોકોએ લખેલાં વર્ણનમાંથી જે ઉતારા લીધેલા છે તે ઉપરથી જેઓ અર્વાચીન કાળની પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકોના સ્વભાવ વિષે અને લોકસ્થિતિ વિષે સ્પષ્ટ બોધ થાય છે તેવો હિંદુ, પારસી, ચિના, અને હીબ્રૂ એ લોકોના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં તે લોકોના સ્વભાવ વિષે બોધ થતો નથી. કારણ એ ઉતારા જેમના ગ્રંથમાંથી લીધેલા છે તે કવિ, સાધુ, અને જ્ઞાની લોક અપવાદ તરીકે હતા એમ કહેવાને હરકત નથી; અને જ્યાં જ્યાં સ્વાર્થની અતિશય પ્રવૃત્તિ થયાથી વિચારી લોકોને સ્વાર્થનો ધિકાર આવી-

ને જે પ્રતિક્રિયાની શરૂઆત થઇ તેમને લીધે પરાર્થની પ્રશંસા કરનારા અતિશયોકિતના લેખ ગ્રંથોમાં ચક્રચક્રવા લાગ્યા હશે. ગમે તેવા હો, પણ તે વેળા તેવા લેખ લખવાનું એ શક્ય થયું. અને તે લોકોને ગમ્યા. અને આજ સૂધી તે કાયમ રહ્યા એ વાત પણ થોડી મહત્વની નથી. અને તે ઉપરથી તે વેળાની સ્થિતિ વિષે થોડી ઘણી અટકળ થઇ શકશે.

યૂરોપિયન લોકોમાં આ ગુણની કેવી રીતે ઉન્નતિ થતી ગઈ અને એ સંબંધી રૂઢિઓ કેવી રીતે પડતી ગઇ તથા સુધારણાના પંથની જુદી જુદી પાવરીઓ ઉપરથી તેમાં કેવા કેવા ફેરફાર થતા ગયા એ વિષે નિશ્ચિંતપણે ધણું કહી શકાય એવું નથી. હાલના પ્રાચિનક સ્થિતિના લોકોમાં ઔદાર્યને ઉત્તેજન આપનારી જે પ્રકારની મનોવૃત્તિને સમજીત જણાય છે, તેવી યૂરોપના પ્રાચીન કાળના લોકોમાં પણ હતી એવો પુરાવો મળે છે. પ્રાચીન કાળના જર્મન લોકો વિષે ટાસિટસ કહે છે કે:—

“જંગલુવાર અને આદરસત્કાર એ કામમાં એ લોકો જેટલું ખરચ કરનારા છે તેટલું ખીખ કાઢ પણ લોકો કરનારા નથી. તેમને હાં કાઢ મનુષ્ય આવ્યો હોય તેને પાછો કહાડવો એ અર્ધમ સગજ છે”. ઔદાર્ય સંબંધી પ્રાચીન જર્મન લોકોના વિચાર અને રીતભાત એવા પ્રકારનાં હતાં ખરાં, પરંતુ તેમને અંગે સહૃદયપણું ખીલકુલ ન હતું એ પહેલાં કહેવામાં આવેલું છે. આ ઉપરથી એટલું જ સમજવાનું કે, આ તેમનાં ઔદાર્યનાં વર્તન અંતઃકરણની લાગણીનાં ન હતાં, પરંતુ જેતું ઉદ્ધવન ન થાય એવી રૂઢિના બંધનને લીધે હતાં.

યૂરોપના ઇતિહાસમાં જે કાળને મધ્યયુગ કહે છે તે વેળાએ

અને સારથી આધુનીક કાળ સૂધી આ વિચારમાં ઘણો ફરક પડેલો નથી. પ્રતિષ્ઠા માટે અથવા સ્વાર્થના ખીજ હલકા હેતુ માટે થનારાં ઔદાર્ય યોગાંક કમી થઇને ઈશ્વરના પ્રસાદનો લાભ કરી લેવા માટે ઔદાર્યના કામ તરફ લોકોની વધારે પ્રવૃત્તિ થવા લાગી. આયબજના એક વાક્યમાં એવા ઔદાર્યના હેતુનું ઉલ્લેખ રીતે વર્ણન કરેલું છે.

“જે દીન ઉપર દયા કરે છે તે પોતાનું ભંડોળ ઈશ્વરને લાંબાં વ્યાજે મૂકે છે.” અને આ વ્યાપારને વાસ્તે આ દેણદાર માતખર હોવાથી મુદ્દલ ગુમાવાની ભીતિ રહેતી નથી અને તેના ઉપર વ્યાજ પણ સાફ ફાયદા પડતું મળે એવી આશા રહે છે. ગરીબોને ભિક્ષા આપવી એ એક મુક્તિ મળવાનું સાધન છે એ આરંભથી જ ખ્રિસ્તીધર્મનું તત્વ છે એમ સમજવામાં આવે છે અને ખ્રિસ્તી ધર્મનો ને લોકોનો ઘણા સૈકા સૂધીનો ઇતિહાસ જોઈએ તો ગરીબોને ધર્મ કરવામાં ખીજો કંઈપણ હેતુ દેખાઈ આવતો ન હતો. જે પ્રમાણે આપણા હાથથી થયેલા પાપ કર્મના દોષથી મુક્ત થવાને માટે ઘણા લોકો દેવજો બાંધતા અને ઈશ્વરનો ક્રોધ શમાવવાને માટે ગુલામોને સ્વતંત્રતા આપતા, તે જ પ્રમાણે નર્કવાસ ન થવાને અને સ્વર્ગવાસની પ્રાપ્તિ થાય એ હેતુથી તવંગર લોકો ગરીબને ધર્મ કરતા. આ પારલૌકિક હેતુ સિવાય ઘણાંખરાં ઔદાર્યનાં કામોમાં લૌકિક મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે જ, તેના વારંવાર ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી. લોકો નામના પ્રખ્યાત ઇતિહાસકારે ગરીબને જે દાનધર્મ આપવામાં આવે છે તે સંબંધી એક ઠેકાણે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે:—

“લોકો ગરીબોને પૈસા આપતા તે કેવળ પરલોકમાં પોતાને

સુખનો લાભ થાય એટલા જ ઉદ્દેશથી આપતા. દુઃખમાં પડેલા ગરીબનું કલ્યાણ થાય એ ઇચ્છા તેમના સ્વપ્નામાં પણ નહતી.” તે વખતની જે સમજૂતીને લીધે લોકો તરફથી દાન ધર્મ થતાં તે સમજૂતીઓ ખરા ઔદાર્યની કલ્પનાથી કેટલીક ભિન્ન હતી; તે, સર ટામસ બ્રાઉનીએ લગાર પણ આચકો ન ખાતાં પોતાના જ મતની ધુનમાં જે લખ્યું છે તે ઉપરથી સારી રીતે લક્ષમાં આવશે. લેકીએ પોતાના ગ્રંથમાં આનો ઉતારો લીધેલો છે. બ્રાઉની કહે છે કે:—

“હું પોતાના ખંધુઓને જે ધર્મ કહું છું તે તેમની ક્ષુધાની શાંતિ થાય એ હેતુથી કરતો નથી; પરંતુ ઇશ્વરની આજ્ઞા પાળવી અને તેની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવી એ હેતુથી કહું છું.”

તથાપિ હાલના કાળમાં ખરા ઔદાર્યના વિચારનો ધણો પ્રસાર થાય છે અને એ શુદ્ધ નીતિનો વિચાર અઘાપિ સૂધી પ્રવૃત્તક નીતિના વિચારથી ભિન્ન છે. હજી પણ કેવળ પારમાર્થિક હિતના લાભને માટે એટલે એક વિશેષ પ્રકારના સ્વાર્થને વારતે જ પરોપકાર કરવા તરફ ધણા લોકોની પ્રવૃત્તિ થાય છે; અને “અમે જે પરોપકાર કરીએછીએ તે ગરીબનું કલ્યાણ થાય અને મનુષ્ય જાતિની ઉન્નતિ થાય એ માટે કરતા નથી પણ કેવળ ઇશ્વરની મરજી સંપાદન કરવા માટે કરીએછીએ.” એમ કહેવાને ન શરમાતા સર ટામસ બ્રાઉની જેવા લાખો લોકો હજી છે એ ખરું છે. તથાપિ મુખ્યત્વે કરીને ગરીબ લોકોની દયામણી સ્થિતિ જોઈને અંતઃકરણની લાગણી થયાથી પરોપકારમાં પ્રવૃત્ત થનારા લોકો પણ હાલમાં પુષ્કળ નજરે પડે છે અને કંઈક યોગ્ય લોકો તો કેવળ ભૂતદયાથી જ પરોપકારમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. વ્ય-

ક્ષિતના ખાનગી વર્તનમાં તો અનેક પ્રસંગે ખરૂં ઔદાર્ય દેખાઈ આવેછે જ. પરંતુ સાંપ્રતકાળમાં મનુષ્ય જાતિની ઉન્નતિનું સ્વરૂપ વિશેષ રીતે વ્યક્ત કરનારી વાત એ છે કે, દેશોને હાથે પણ ખરા ઔદાર્યનાં વર્તન કદી કદી થાય છે એનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ ઇંગ્લાંડ દેશ છે. પોતાના રાજ્યના ગુલામોનો વ્યાપાર બંધ કરવા સારૂ, અને હજારો ગુલામોને દાસપણામાંથી છોડાવવાને માટે ઇંગ્લાંડની તિબેરીમાંથી ૨૦ કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થયેલા છે.

મનુષ્યના મનમાં સહૃદયપણાનો વિચાર વધારે વધારે આવ્યાથી ખરા ઔદાર્યની કલ્પના પેદા થઈ તેનો પ્રસાર થવા લાગ્યો, અને જ્યાં લાં સ્વસ્થતા થઈને મનુષ્યનો વ્યવહાર સારી રીતે અને સ્નેહભાવથી થવાને લીધે સહૃદયપણાના વિચારોની વૃદ્ધિ થવાને અવકાશ મળ્યો, એ કેહેવાની વધારે જરૂર નથી.

પ્રસ્તુત વિષયનું વિવેચન કરતા પેહેલાં જ ચાલુ પ્રકરણના આરંભમાં જે કારણ આપેલાં છે તેથી ઉપર ખતાવેલાં ખોટાં ને ખરાં ઔદાર્યનાં ભિન્ન સ્વરૂપનાં અનેક ઉદાહરણો ઉપરથી નિશ્ચયાત્મક અનુમાનો કાઢવો એ સહેલું કામ નથી. વળી આ મનોધર્મના સંકીર્ણ (મિશ્રિત) સ્વરૂપને લીધે અને તેના ઘટકાનુસાર (પરમાણુ) તથા તેમનાં પ્રમાણ પણ વારંવાર બદલનારાં હોવાથી ઉત્પન્ન થનારી અડચણોને લીધે અને વળી મનુષ્ય સ્વભાવમાં અને વિશેષે કરીને પ્રાથમિક સ્થિતિના મનુષ્ય સ્વભાવમાં જે અનેક વિરૂદ્ધ પ્રકારની અસંબંધતા જણાઈ આવે છે તેને લીધે એ કામ ધણું જ વિકટ થયું છે. મનુષ્યોના મનમાં સમતોલનપણું ન હોય એટલે જુદા જુદા પ્રસંગમાં તેમને હાથે થનારાં કૃત્યો એક ખીજથી કેવળ વિરૂદ્ધ હોય છે. તેઓમાં વિચારનો અંશ કમી હોય છે અને તપી

ગયેલા મનોવિકારના ઉભરામાં તેમને હાથે વર્તન થાય છે. અંગ-
સ કહેછે કે, ન્યુઝીલેન્ડના લોકોમાં બાળકોના આલ ધણો જ
સાધારણ છે. તથાપિ તેના જ કહેવા પ્રમાણે માતૃપિતાનો છેલ્લો
ઉપર એટલો પ્રેમ હોય છે કે તેઓ (છોકરાં) તેમને પૂજનિય ગણે
છે. તે જ લોકો સંજ્ઞાથી કુક લખે છે કે, તેઓ પોતાના શત્રુની
સાથે ધણા નિર્દયપણાથી વર્તે છે, અને ટામસનના જોવામાં એવું
આવ્યું છે કે, તેઓ પોતાના શુભાંશો ઉપર ધણી મમતા રાખે
છે. નીચો લોકોની જાતમાં આવા પ્રકારનાં ખીજાં ઉદાહરણો મળી
આવે છે. આફ્રિકામાંના લૂમ્બ્યટ્ટની પાસે જે પ્રદેશ છે તેના
લોકોમાં વિશ્વાસઘાતકીપણું જે કે ધણું છે તેપણુ પ્રેમજ્વલે પણુ
તે લોકોમાં પુષ્કળ નજર આવે છે એમ રીડે આપેલી માહિતી
ઉપરથી જણાય છે. આફ્રિકાની પૂર્વ તરફના પ્રદેશમાંના લોકો
વિષે ખુદન લખે છે કે:—

“આલ્યાનસ્થા પૂરી થઈને છોકરો ઉમ્મરે પહોંચે એટલે બાપ
છોકરો દિસકે પશુનું અનુકરણ કરીને એક ખીજના કદા હાડ
વેરી બને છે. તથાપિ તે લોકોને અરસપરસનો બચહાર રાખવો
બહુ ગમે છે. અને કોઈનો એકાદો સગો એકાએકી મરણુ પામે
તો તેમનું ચિત્ત અસ્વસ્થ થઈને ગાંડપણુ થઈ જાય એવાં ઉદાહર-
ણો કોઈ કોઈ વાર બને છે.”

મનુષ્યના મનમાં ઉત્તમ મનોવિકારોની પ્રબળતા હોય તો તે
હલકા મનોવિકારોને દાખી નાખે છે; પરંતુ તેમના અભાવે જેમ
સુકાન વગરનું વહાણ વાના ઝપાટા બરોબર એક વાર આ દિશાએ
ને એક વાર પેલી દિશાએ ઝોકા ખાય છે, તે જ પ્રમાણે મનુષ્યના
હાથથી એક વાર એક પ્રકારનાં અને બીજી વાર બીજા પ્રકારનાં

આચરણ થાય છે. જે ક્ષણે જે મનમાં આવે તે ક્ષણે તે પ્રમાણે આચરણ થવાને માટે સામાન્ય અનુમાનો કહાડવાનો પ્રયત્ન કરવો હોય તો, વિચારશક્તિનું કૃત્રિમ પરિણામ જેમના મન ઉપર થયેલું છે એવા મધ્યમ અવસ્થાના લોકોનો વિચાર ન કરતાં, પરસ્પર સ્વરોધી ગુણની જેમનામાં પૂર્ણતા છે એવા પ્રાથમિક લોકોની તુલના કરી જેવાથી કંઈક નિષ્પન્ન થવાનો સંભવ છે.

જેમનામાં દૂરપણાની કેવળ વૃદ્ધિ થયેલી છે એવા જંગલી લોકો કહીએ તો તે મનુષ્યભક્ષક ક્ષિન્નિયન લોકો છે. તેમના સંબંધી અસાર સૂધી ધણે ઠેકાણે ઉતારા લીધેલા છે. તે મનુષ્ય-ભક્ષક દેવોની પૂજા કરનારા છે અને તેમની સન્માન દર્શક પદવીઓ ‘અમુક પ્રાંત ઉજડ કરનારા,’ ‘અમુક જેટના લોકોનો સંહાર કરનારા’ એવા પ્રકારની હોય છે. તેમણે કરેલાં નિર્દયતાનાં કૃત્યો સંબંધી લખતાં બુદ્ધલસન કહે છે કે ‘તે આ ઠેકાણે લખવાની પણ મારી છાતી ચાલતી નથી.’ આ લોકોની અનેક જણે અનેક પ્રકારની માહિતી આપેલી છે, પરંતુ દેખાડવાના હેતુથી કરેલાં ઔદાર્યનાં કૃત્યો સિવાય ખીજ કોઈ પણ પ્રકારનાં ઔદાર્યનાં આચરણ આ લોકોમાં દેખાઈ આવવા બદલ કોઈએ કોઈ ઠેકાણે ઉલ્લેખ કરેલો નથી. ઉત્તર અમેરિકામાં લૂટાલૂટ કરનારા રકત વર્ણના ઈન્ડિયન લોકોમાં ડકોટ નામે જે લોકો છે તે વીણી કહાડવા જેવા છે. ખીજ ઉપર જીવન કરવાની ઇચ્છા અને વૈર લેવાની યુદ્ધિ એ ગુણ હમેશાંના યુદ્ધને લીધે તેમના અંગમાં પૂર્ણ રીતે દર્શી ગયેલા છે. એ લોકો લડાઈમાં પકડાએલા કેદીઓને અને વિશેષે કરીને વૃદ્ધ કેદીઓને પોતાની બાઈડીઓને સ્વાધીન કરે છે અને તે સ્ત્રીઓ પોતાની ગમતને વારતે તેમના નાના પ્રકારના હાલ હવાલ કરે છે. આ લોકોનું વર્ણન કરતાં ઔદાર્ય સંબંધી જો કોઈ ઠેકાણે

ઉદ્દેશ કરેલો હોય તો તે આ લોકોના અંગમાં તે ગુણનો કેવળ અભાવ છે એ જ કહેવાને માટે હોવો જોઈએ. ખર્ટન કહે છે કે, કોટ લોકો છેક જ ઉદારતા હીન છે અને વધારે મોંઘદો મેળવવાની આશા વગર તેઓ કદી કોઈને કંઈ આપવાના નહિ. આશામ અને હિંદુસ્થાન એ દેશોના સીમાડા ઉપર રહેનારા નાગ નાગે લોકો છે તેમની તે જ સ્થિતિ છે. એક ગાગના લોકોની ખીલ ગાગના લોકો સાથે વડવાડ થવી અને એક જાતના લોકોની ખીલ જાતના લોકો સાથે વડવાડ થવી, આ તેમનો ક્રમ હમેશાં ચાલેલો હોય છે. પોતપોતામાંની વડવાડો પણ છેક છેલ્લે દરજ્જે પહોંચાડ્યા સિવાય રહેવાના નહિ. તેઓ પાકા ચોર અને ખુન કરનારા હોવાને લીધે તેમનાથી સર્વ લોકો ખીલે છે. શત્રુ મુશા પછી પણ તેમનાં શયને હિંન ભિન્ન કર્યા સિવાય તેમના મનનું સમાધાન થતું નથી. આ લોકો વિષે ખટલર લખે છે કે:—

“મનની મોટાઈ એ ગુણનો આ લોકોમાં લેશ પણ જડવાનો નહિ. અને કોઈ કોડીની કિંમતનો પદાર્થ હોય તોપણ તેનો મોંઘદો મળ્યા સિવાય તેમના હાથથી તે કોઈને મળવાનો નહિ.”

ઉપર જે લોકોનો વિચાર કર્યો તેમનાથી ઉલટી જે સ્થિતિ છે તેમનો વિચાર કરીએ તો માત્ર સમાધાન થાય એવો પુરાવો મળતો નથી. કારણ, જેમનામાં ટંટો જળેડો નથી હોતો અને હમેશાં શાંતતા હોય છે, તે લોકોમાં માલુમ પડતું ઔદાર્ય ધાંલું કરીને પરીણાની આગતા સ્વાગતા કરવા સંગંધી હોય છે, અને તે કયા હેતુથી થતું હશે એને વિષે શંકા લેવાનું કારણ હોય છે. સર્વસ્વી નહિ તો કેટલેક દરજ્જે પણ ઉદ્ધાન ન થાય એવું રહેતું બંધન અને પોતાનો વૈભવ લોકોને જતાવવાની ઇચ્છા, એ તેમનાં

ઔદાર્યનાં કારણો હશે એવી શંકા થવી સ્વાભાવિક છે. તથાપિ શાન્તતાને લીધે તેમના સહૃદયપણાને અવકાશ મળીને થોડે ધણે અંશે ખરૂં ઔદાર્ય તેમનામાં ઉત્પન્ન થવું એ પણ સંભવિત છે. સ્કૃટીન નામના લોકો એક હુંગરી પ્રદેશમાં જન્મને રહેલા છે અને ત્યાં વારંવાર તાવનો ઉપદ્રવ થાય છે તેથી તે લોકોને કોઈના તરફથી ત્રાસ ન થતાં તેઓ શાંતપણે પોતાનો વ્યવહાર કરી શકે છે. કોલકોન તેમને જ ‘પરોણાની સંભાળ લેનારા લોક’ એવું વિશેષણ આપે છે. તે કહે છે કે, “ખ્રિસ્તી આનામાષ્ટ લોકોના કંટાળી ગયેલા મનને આ હુંગરી પ્રદેશના સુસ્વભાવી હીન્દુન (ખ્રિસ્તી ન હોય એવા) લોકોને જોઈને મોટો આનંદ થાય છે.” એ લોકો સંબંધી તે જ વળી કહે છે કે, “તે લોકો તરફથી પરોણાની ખરદાશ થયા વગર રહેતી નથી. પરોણો આવ્યો કે તરત જ તેને જમાડવાને માટે પુષ્ટ કરેલું ડુક્કર (હુંડ) મારવામાં આવે છે તથા આનંદકારી મધનો પ્યાલો તૈયાર કરવામાં આવે છે.” તે જ પ્રમાણે પહેલાં લખેલા એક પુસ્તકમાં ખીન્ન એક ઠેકાણાના મૂળના રહેવાશીઓ વિષે કોલકોને લખેલું છે. એ લોકો હુંગરી પ્રદેશમાં અવધડ ઠેકાણે રહેનાર છે અને દુર્બળ લોકોને જીતનારા ને લૂટતા ફરનારા તાતાર લોકોથી ઘેરાયેલા હોવાને લીધે, જાણે નાના નાના ખેટમાં જ રહેતા હોય એવી તેમની સ્થિતિ થયેલી છે. તેના કહેવા પ્રમાણે એ લોકોની રહેણી કરણીનો પ્રકાર આનંદદાયક છે. તે માયાળુ અને ખીન્નનું આદરમાન કરનારા છે. તેણે પોતાના પુસ્તકમાં ત્યાં રહેનારા એક ફ્રેંચ મિશનરી ગૃહસ્થનો આ શાંત સ્વભાવના લોકો વિષે મત આપ્યો છે. તે મિશનરી કહે છે કે, “આ લોકો સાદા, આદરશીલ અને પ્રમાણિક છે.” મલાયા દ્વીપકલ્પમાં રહેનારા જંગલી લોકો અને

તેમના ઉપર રાજ્ય કરનારા મહાયન લોકો એમનામાં આખે
 ફેબ્દરે આવા જ પ્રકારનો વિરાધ જતાવેલો છે. રાજ્યકર્તા મહા-
 યન લોકોનું વર્ણન કરતાં તે લખે છે કે, સંઆમશીલ (લગાઇખોર)
 લોકોમાં જણાતા ગુણ દોષ જે જોડું જોલવું, ફસાવવું અને લૂટા-
 લૂટ કરવી એ એમનામાં એટલા બધા પૂર્ણ રીતે બારેલા છે કે,
 તેમના ઉપર કોઇ પણ પ્રકારનો વિશ્વાસ રખાય એમ નથી. અને
 પરાણનો આદરસત્કાર કરવાની વાત તો એક બાજુએ રહી,
 પરંતુ પ્રવાસીને લૂટવાના હરેક પ્રયત્ન કર્યા સિવાય તે લોકો રહેવા-
 ના નહિ. હવે સાંના મૂળના રહેવાશી સંબંધી તે જ અંથકાર
 શું લખે છે તે જોઇએ. જીતનારા લોકોના ત્રાસથી કંટાળીને તેઓ
 કિલ્લા પ્રમાણે સુરક્ષિત એવા મધ્ય પ્રાંતમાં નાશી ગયા અને સાં
 તેઓ પ્રાથમિક સ્થિતિમાં જ હજી પણ છે. મારામારી કર્યા સિ-
 વાય તેઓ સલાહ સંપથી પોતપોતામાંના લગાઇ ટંટા મટાડે છે.
 તેઓ કદી કોઇની આડે આવતા નથી, અને સાધારણ રીતે તેઓ
 માયાળુ, સુસ્વભાવી, કૃતજ્ઞ, પરાપકારી, મોટા મનના અને ઉદાર
 છે. જાનેમાંના વિરોધનું તેણે થોડામાં વર્ણન કર્યું છે. તે કહે છે
 કે:—“મહાયન લોકોના વર્તનમાં ધણુંકરીને હલકી ખુદ્દિ, દુષ્ટ
 મનોવિકાર અને સમજણ દેખાઈ આવે છે; પરંતુ જાકુન લોકોનો
 સ્વભાવ જ અભિમાની અને ઉદાર છે.” જાનેનું આવા પ્રકારે
 વર્ણન કર્યા પછી તે પ્રશ્ન પૂછે છે, “આવા પ્રકારનો વિલક્ષણ ફેર
 પડવાનું શું કારણ હોતું જોઇએ ?” પછી આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ-
 પવાનો પ્રયત્ન કરતાં મહાયન લોકોના લૂટાણાનાં અને નિર્દયપ-
 ણાનાં કૃત્યો વિષે અને કિલ્લા સરખાં સુરક્ષિત સ્થળે રહેવાનું
 મળવાથી જાકુન લોકોને જે શાન્તતાનો અનુભવ મળેલો તે વિષે
 વિસ્તાર પૂર્વક તે લખીને પણ તે તે લોકોમાં ઉત્પન્ન થયેલાં ગુણ-

નાં કરણો હશે એવું તેણે જતાવેલું છે. છેવટ સાદા અને શાંત સ્વભાવના આરાધુર લોકોનું દાદરણુ લઈને આ પ્રકરણ પૂરું કરીએ. તેમના સંબંધી વિદ્વા નામનો ક્ષેત્ર વકીલ કહે છે કે, “ પોતાના ગાગમાં રહેનારા ગરીબ લોકોનું કરજ પતાવવા સારૂ તેમને પૈસા આપીને લોકો તરફથી પોતાને શ્રીમંત કહેવડાવવું એ જ તેમને મહત્વાકાંક્ષા હોય છે. અને તે ક્ષમા કરવા જેવી છે એમ કહેવાને હરકત નથી. એનું પરિણામ એવું થાય છે કે, તેમની સંપત્તિનો ઉપયોગ એક સરખો આ કામ તરફ જ થાય છે. ”

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

પ્રકરણ ૮ મું.

માણુસાધ.

ઔદાર્ય અને માણુસાધ એ મનોધર્મ વસ્તુતઃ ભિન્ન નથી. શ્રેષ્ઠ પ્રતિની માણુસાધ એ ઔદાર્ય એમ કહીએ તોપણ ચાલે. તથાપિ કેવળ વિષય વિવેચનની સગવડને માટે આ ઠેકાણે જુદી રીતિએ તેમનો વિચાર કરેલો છે. પ્રેમજતા, દયા, માયા ઇલાદિ જે ગુણોનો માણુસાધમાં સમાવેશ (અંતરભાવ) થાય છે તે જ કંઈ અંશે ઔદાર્ય તરફ પણ પ્રવૃત્તિ કરનારા છે એ મનમાં આણીએ તો ઔદાર્ય અને માણુસાધ એમનો કેટલો નજીકનો સંબંધ છે એ જણાઈ આવશે. ફક્ત સ્વાર્થના તુચ્છ હેતુને લીધે ઔદાર્યના તરફ જેટલી પ્રવૃત્તિ થાય છે તેટલી માણુસાધ તરફ થવાનો સંભવ નથી. એ પરાર્થ વિષયક મનોધર્મ છે અને સહૃદયપણું એ જ તેમને ઉત્પન્ન કર્તા છે. એટલા માટે ઔદાર્યના મનુષ્યસ્વભાવનો ખીન્ન ઘટકાવયવોની સાથેનો જે સંબંધ જતાવવામાં આવ્યો છે, અને જુદી જુદી સામાજિક સ્થિતિમાં ઔદાર્યનું જે સ્વરૂપ નજરે પડેલું છે તે જ સંબંધ અને તે જ સ્વરૂપ માણુસાધના સંબંધમાં

પણ નજરે પડતું જોઇએ એવી કલ્પના કરવી સ્વાભાવિક છે અને તે ભૂલ ભરેલી નથી એમ નીચેના વિવેચન ઉપરથી જણાઈ આવશે.

બીજાઓના સુખ દુઃખનું કલ્પનાથી જે આપણે આપણા મનમાં પ્રતિબિંબ પાડીએ છીએ તે જેમ ઔદાર્યના તેમ જ માણસાઇના પણ ઉત્તમ વિચારોને જન્મ આપનાર હોય છે, અને તે બંનેમાં પણ આદ્ય અવસ્થાથી માંડીને અતિ ઉત્તમ અવસ્થા પર્યંત અપસ ઉપર પ્રેમનો અંશ હોય છે જ. અપસપ્રેમ વિષે પાછલા પ્રકરણમાં થોડોક ઉલ્લેખ કરેલો જ છે. તેનાં કાર્ય કારણ રૂપ બે અંગ છે. એક પોતાની સ્થિતિની સાથે તુલના કરી જેતાં બીજાની ઘણી દુર્બળ અવસ્થા મનમાં આવવાથી ઉત્તેજન થનારા મનોવિકાર, અને બીજું તે મનોવિકારોના બળથી દીન અવસ્થામાંના પ્રાણીઓને મદદ કરવાથી થનારા આનંદનો અનુભવ. આવા મિશ્રણથી ઉત્પન્ન થયેલા એ મનોધર્મના સંકીર્ણ (મિશ્રિત)સ્વરૂપને લીધે ઔદાર્યનો વિચાર કરતી વખત સામાન્ય સિદ્ધાંત કાઢવાને જે પ્રકારની અડચણ આવેલી છે, તે જ પ્રકારની અડચણ માણસાઇ સંબંધી પણ આવવાની છે.

ઔદાર્યનો વિચાર કરતી વખતે જણાવ્યા પ્રમાણે અહીં બીજી એક અડચણ છે અને તે ઉપર કહેલી અણુચણનું જ પરિણામ છે એમ કહીએ તોએ ચાલે. અનેક પ્રકારના સામાજિક સ્થિતિના લોકોમાં અને વિશેષે કરીને પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકોમાં કેવળ પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા મનોવિકાર જણાઇ આવે છે. ઉદાહરણને માટે યુશમેન લઇએ. તેમના મનનું કઠોરપણું નીચેના ઉત્તાર પરથી જણાઈ આવશે. મોક્ષાટ કહે છે કે:—

“ એ લોકો પોતાનાં છોકરાંનો વધ કરે છે અને એ કૃત્ય બદલ તેમને પરતાવે થતો નથી. ” લિચેન્સ્ટ્રીન્ કહે છે કે:—

“ ખીન્ન કોઈ પણ જંગલી લોકોમાં નિર્દયપણુની આટલી હદ વળી નહિ હોય. ”

આટલા કઠોર હૃદયના મનુષ્યમાં કંઈક કોમળપણું હશે એવી કલ્પના પણ થઈ શકતી નથી. પરંતુ એનાથી ઉલટું અતુલ્યમાં આવે છે. મોઢાટ આખરી હતો તે વખત તેની તેમણે કાળજી રાખીને જે આસનાવાસના કરી તેને વિષે લખતાં કહે છે કે, “ અમે કેવળ પરાયા હતા તે છતાં પણ અમારી સાથે તે લોકોએ જે સહાયપણાનાં વર્તન કર્યાં તેથી અમારી મનોવૃત્તિ ઉભરાઈ ગઈ. ” હવે હાટ્ટેટાટ લોકોનાં ઉદાહરણ લેઈએ. તેમના સહાયપણાનું વર્ણન કરતાં બર્ચેલ અને કોલ્મેન એ બેઉનો પણ એક મત થાય છે. કોલ્મેન કહે છે કે, “ તે લોકો સ્નેહભાવથી આલનારા, ઉદાર અને પરોપકારી છે. ” તથાપિ કોલ્મેન જ તેમના કઠોરપણા વિષે પુરાવો આપેલો છે અને સ્પષ્ટામન એણે તેનું દલીલરણ કરેલું છે. તેઓ કહે છે કે, “ એ લોકો અનેક પ્રસંગે પોતાનાં છોકરાંને જીવતાં ફાંટે છે અને વૃદ્ધ મનુષ્યને એકાંતમાં મરવાને માટે છોડી દઈને પોતે મરજીમાં આવેલાં જાય છે. ” આસ્ટ્રેલિયન લોકોમાં આવી જ સ્થિતિ જણાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં સગાઓનો ત્યાગ કરીને તેમને અન્ન વગર મારવા અને કોઈ કોઈ વાર પોતાનાં છોકરાંનો વધ કરવો એ માણુસાઈ વગરનો પ્રકાર તે લોકોમાં આવેલો છે, તે છતાં તે વિષે એવું વાંચવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાનાં છોકરાંને બાંક કરનારા, અને ઘણે પ્રસંગે પ્રવાશીઓને ઉપયોગી પડનારા લોકો છે. બોર્નિઓ ખેટમાંના લોકોના વર્તનમાં જણાતો વિરોધ

તો આના કરતાં પણ અમત્કારિક છે. લાંના ડાયક લોકોના સંબંધમાં બાપલ કહે છે કે;— “આ લોકો કોઈ ગામડું હસ્તગત કરે એટલે એક હાથે કામળ બાળકને છાતી સરસું ધરનારા અને બીજે હાથે તેના જ બાપનું લોહીસોડાણુ ચણેલું માથું મળખુત પકડી રાખનારા એ લોકોને દોરતા જતા દૃષ્ટિએ પડવાના પુષ્કળ પ્રસંગ આવે છે.”

આવી સ્થિતિમાં જુદી જુદી મનુષ્ય જાતિ અને તેમની જુદી જુદી સામાજિક સ્થિતિ એમનો પ્રસ્તુત મનોધર્મ સાથે જે સંબંધ રહેવો તે વિષે કાઢેલાં સામાન્ય અનુમાનો નિશ્ચયાત્મક હોવાનો સંભવ નથી એ કહેવાની જરૂર નથી.

પ્રથમ તો જે લોકોમાં સહૃદયપણાનો કેવળ અભાવ છે તેમનાં ઉદાહરણો લઈએ, આ અભાવનું સ્વરૂપ જે પ્રકારનું હોવાનો સંભવ છે. બીજાનાં દુઃખ વિષે ઉદાસીન (બેદરકારી) થવું એ એક પ્રકાર, અને તેમનાં દુઃખથી આપણે આનંદ તથા ગમત કરી લેવી એ બીજો પ્રકાર. કારેન લોકોવિષે એસન કહે છે કે;—

“ એક બાઈ એક ગલીય ઝુંપડીમાં મરણ પથારીએ પડેલી હતી અને હું એકલો જ તેની પાસે રહીને તેની આકરી કરતો હતો. તેનાં છોકરાં અને છોકરાંનાં છોકરાં લાં જ થોડે દૂર હતાં. તેમણે આનીને પોતાની વૃદ્ધ અને મરણ પથારીએ પડેલી મા અને દાદીને મદદ કરવી જોઈએ એમ તેમને સમજાવવાને મેં બધા પ્રયત્ન કર્યા પણ તેમાંનો કંઈ ઉપયોગ થયો નહિ. હુંડયુરાસ પ્રદેશના લોકોમાં સહૃદયપણાનો અભાવ હુરેરાએ વિવાહિત સ્ત્રી પુરુષનું ઉદાહરણ લઈને જતાવ્યો છે. ધણી માંદો પડીને મરણની વાટ જોતો હોય તો ધણીઆણી તેના ખોરાકને માટે મરઘડું મારવાની નહિ.

કારણ “તેના મનમાં એવું આવે છે કે ધણી તો મરવાનો જ; તો પછી વળી મરઘડી મારીને ધણી અને મરઘડી આ બંનેને શા માટે જોવાં ? ”

નીચો લોકોની અનેક જાતોમાં પણ આવા પ્રકારનાં ઉદાહરણો જોઈએ. લોકોમાંથી અહીંના નીચો લોકો વિષે લખતાં માંડીરો કહે છે કે:—

“અહીંયાં નીચો લોકોનું નિર્દયતા તરફ વલણ નથી (પોતાની મેળે કાંઈ સાથે તે નિર્દયપણાથી વર્તતા નથી). પરંતુ પ્રેમજાતિ, દયા, માયા ઇલાહિ મનોધર્મની તેમને ખીલકુલ જોળખ નથી.” કુવી જોળખ નથી તે જુઓ:—

“દુઃખને લીધે અથવા કાંઈના કંઈ હાલહવાલ કરવાને લીધે વલવલતો મનુષ્ય અથવા પ્રાણી જોઈને તેમને મોટી ગમત થાય છે તથા આનંદના ઉમરા આવે છે.”

હંકન અને ખર્ટન આ જેવો કહમોના લોકો વિષે એક મત છે. તેઓ કહે છે કે, “કુટુંબમાંનાં માણસો વિષે પણ આ લોકોમાં સહૃદયપણું અથવા કૃતજ્ઞતા એવો અલગ અભાવ છે. અને અપલ-પ્રેમ સંબંધી જોતાં તો તેમનો નગર પશુ કરતાં પણ નીચે ગણવે જોઈએ.” આશાંટી લોકોના અંગમાં તો આ સહૃદયપણાનો અભાવ એટલો છે કે તે તેમનું વર્તન તત્વ થઈ પડ્યો છે અને તેના ઉપર પ્રવર્તક નીતિના શિક્ષાની છાપ પડેલી છે. તેમની ભાષામાં બે કહેવતો છે તેનું તાત્પર્ય નીચે પ્રમાણે છે:—

“જો ખીજો માણસ દુઃખ લોગવતો હોય તો લાકડાના કડકાને દુઃખ થાય છે એમ સમજીને તમે ચાલો.”

“લોકોની વિપત્તિની સાથે તારે કંઈ લાગતું વળગતું નથી.”

તું ખીજના કુખને વાસ્તે પોતાને ત્રાસ થવા દેઇશ નહિ.”

હવે આ અપ્રસક્ત નિર્દયપણું જાજુએ મૂકીને પ્રસક્ત નિર્દયપણા-
તરફ વળીએ. દક્ષિણ અમેરિકા ખંડના હમારા લોકોમાં બંનેનાં
ઉદાહરણ મળી આવેછે. તેમને વાસ્તે યેન્સ કહે છે કે:—

“વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે પારકા ઉપર આધાર રાખવો પડે એવી
સ્થિતિમાં આવેલા માણસોને નિરાશ્રિત છોડી દેવાનો ચાલ અનેક
જંગલી લોકોનાં ટોળાંમાં હોવાની ઘણા જણને ખબર છે; પરંતુ
આજરી દીકરીની ઝુંપડી ઉપર આચ્છાદન કરવાને સાર ભારા
ધાસ લાવવાનું મા ના કહે એ માત્ર માની ન શકાય એવું છે.”
આ જ લોકો સંબંધી ગાઈન કહે છે કે:—

“આજરી મનુષ્યને તેનાં સગાં વહાલાં હુંદ્ર આવે એવી
કોટડીમાંથી બહાર કહાડીને ઠંડી હવામાં નાંખેછે અને તેનો જલદી
પ્રાણુ જાય તે માટે તેમનાથી યાચ તેટલો પ્રયત્ન કરે છે.”

હોમે પ્રદેશના લોકોના અપ્રસક્ત નિર્દયપણાનું એક ઉદાહરણ
ઉપર આપેલું છે, તેની સાથે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણેનાં પ્રસક્ત
નિર્દયપણાનાં ઉદાહરણ અપાય એવાં છે. તે લોકોમાં વર્ષમાં એક
વખત એક વિશેષ સમારંભ થાય છે, તે વખત ઘણા લોકોની
કતલ ઉડેછે. આવું કરવાનો હેતુ મરી ગયેલા રાજાને પરલોકમાં નવા
આકરોની ભરતી કરવી એ છે. વળી એક ખીજ કારણથી એ લોકો
માણસોની કતલ ઉડાવે છે. તેમાં પરલોકનો સંબંધ નથી પણ આ
લોકના વૈભવનો જ સંબંધ હોય છે. મનુષ્યની ખોપરીઓથી પોતાનાં
ધર સુશોભિત કરવાં તેમને ઘણાં ગમે છે, અને આ શોભા
આપનાર પદાર્થનો જોઈએ તેટલો જથ્થો લેગો કરવો એ હેતુથી તેઓ
મુદામ સંઘાઈઓ ઉપસ્થિત કરેછે. આવા સ્વભાવના લોકોનું એક

ઉદાહરણ હોલમે આપેલું છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં મરત્સિ કરીને લોકો છે તેમને વિષે તે લખે છે કે:—“ આ લોકોને અંગે રહેલો એક મોટો દોષ કહીએ તો તેમનું માણસાઈ વગરનું ફૂરપણું છે. ” વળી એક ઉદાહરણ લાર્ડ વૂલ્સલીએ આપેલું છે. તે કહે છે કે:—

“ રક્તશ્રાવ થયેલો જોવો અને કોઇપણ કારણથી મનુષ્યના શરીરને થનારાં દુઃખનું લક્ષ્ય પૂર્વક અવલોકન કરવું એ થકી પશ્ચિમ આફ્રિકા ખંડના નીચા લોકોને આનંદ થાય છે.”

ઉપર કહેલા પ્રત્યક્ષ નિર્દયપણાના ઉદાહરણ પ્રમાણે જ ઉત્તર અમેરિકા ખંડમાં લૂટાલૂટ અને જુલમ કરતાં ફરનારાં ટોળાંમાં કંઈક ઉદાહરણો જણાઇ આવે છે. નિર્દયપણાનું વર્તન કરતાં પોતાને આવડે અને લોકો ફૂરપણાથી વર્તે તો તેને સહન કરવાની શક્તિ આવે એટલા માટે નહાનપણથી જ તેઓ પોતાનાં છોકરાંને તે પ્રકારની તાલીમ આપે છે. ફક્ત શિક્ષણના હેતુથી છોકરાંને તેઓ નાના પ્રકારનાં શારીરિક દુઃખો દે છે અને શત્રુનું વૈર લેવાને માટે તેઓ તેમને અનેક પ્રકારે છેતરે છે. અમેરિકામાં ગ્રેઅરી નામનાં જે વિસ્તીર્ણ મેદાનો છે તેમાં રહેનારા ઈન્ડિયન લોકોને “ સ્ત્રીઓનાં પેટથી હતપત્ર થયેલા વાધ ” એવું કહેવાનો ચાલ પડેલો છે. તેઓ ધરડા પુરષોને અથવા બાઈડીઓને પકડી આણીને તેમના હાલ હવાલ કરવા માટે પોતાની સ્ત્રીઓને સ્વાધીન કરે છે. પછી તેમની સ્ત્રીઓને ગમત થાય છે. આ સર્વ હકિકત આપનારા ખર્ટન સાહેબ ચૂટા કરીને લોકો છે તેમને વિષે કહે છે કે:—

“ તેમના અલ્પ બુદ્ધિના સામર્થ્ય પ્રમાણે તેમનાથી જેટલું ફૂર થવાય તેટલા તે થયા છે.” બીજા એક આધાર ઉપરથી એમ સમજાય છે કે, કેામાંય લોકોની બાઈડીઓના ફૂરપણાનાં કામ

પુરૂષ કરતાં પણ ચઢતાં છે. કેદ કરીને આણેલા મનુષ્યો પૈકી પુરૂષોના હાલહવાલ કરવામાં તેમને ઘણો આનંદ લાગે છે.

‘ જંગલી ’ આ શબ્દનો વાસ્તવિક અર્થ જંગલમાં રહેનારો એવો છે. જનાવરો વિષે આ શબ્દનો ઉપયોગ વારંવાર થાય છે. જંગલનાં જનાવરો કૂર હોવાને લીધે ‘ જંગલી ’ શબ્દથી કૂરપણાની પણ કલ્પના થવા લાગી છે. મનુષ્યને આ શબ્દ લગાડીએ તો તેનો અર્થ વાસ્તવિક જંગલમાં રહેનારો, એટલે પ્રાથમિક સ્થિતિનો, અર્થાત્ અશિક્ષિત એટલો જ હોવો જોઈએ. પરંતુ મુસાફર લોકોની દૃષ્ટિએ પડેલા તેવા કેટલાક લોકોમાં કૂરપણું, વિશ્વાસઘાત ઇલાદિ દુર્ગુણ જણાયાથી અને પ્રવાસ વર્ણનનાં પુસ્તકમાં તે સંબંધી વારંવાર ઉલ્લેખ થયાથી એ દુર્ગુણો પણ જંગલીપણાવાચક છે. ‘ જંગલી ’ એ વિશેષણ જનાવરોને લગાડતાં તેથી જેવો કૂરપણાનો યોગ થાય છે તે પ્રમાણે જ તે મનુષ્યને લગાડતાં પણ કૂરપણું અને બીજા કેટલાક દુષ્ટ ગુણોનો યોગ થવા લાગે છે. ‘ જંગલીલોક ’ એ શબ્દ સાંભળતાં અથવા વાંચતાં તે દુષ્ટ, કૂર, નીચ હોવો જોઈએ એમ લાગે છે. વળી સુધરેલા લોકોને જંગલી લોકો એમાં ભેદ બતાવનારા એ જ દુર્ગુણ છે એવી ઘણાની સમજ છે. પરંતુ વાસ્તવિક સ્થિતિ કેવળ જુદી છે. અનેક પ્રસંગે જંગલી લોકથી બનેલાં કૂરપણાનાં કૃત્યો, તેમને સુધરેલા લોકોએ વિનાશકારણ આપેલા ત્રાસને લીધે અકળાઈ જઈને તેમણે કરેલાં છે. તથાપિ એકંદર કૃત્યો લઈએ તોપણ સુધરેલામાં અપતા લોકોને હાથે આજ સંધી જેટલાં કૂરપણાનાં કૃત્યો થયેલાં છે તેટલાં પ્રાથમિક સ્થિતિમાંના લોકોના હાથથી થયેલાં નથી.

એશિયા ખંડના સુધરેલા પ્રાચીન લોકોને હાથે જે અસંખ્ય

કૂર કમોં થયેલાં છે તેનો અહીં વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. પાછળ એક પ્રકરણમાં કહેલાં આસીરિયન રાજાઓનાં દુષ્ટ કૃત્યો નમુના તરિકે મનમાં આણીએ તો ખસ છે. હોમર કવિએ જેમનું મોટું કાવ્ય જે રચ્યું છે અને તેને લીધે જેમનાં યૂરોપિયન લોકો બહુ વખાણ કરેછે તે ગ્રીક યોદ્ધાનાં પણ કૂર કમોંનું વર્ણન કરવા ન બેસતાં ઓટે તે વેળાના ગ્રીક લોકો વિષે પોતાના ઇતિહાસમાં જે મત પ્રદર્શિત કરેલું છે તેટલું જ આપીએ છીએ. ઇતિહાસનો પુરાવો આપીને ઓટે તે લોકોને લખાડ, ચોર અને ખુની એમ કહેલા છે. તે જ પ્રમાણે સ્પાર્ટન લોકોની કૂરતાનું અને હોમરના કાળ પછીના ગ્રીક લોકોના કઠોરપણાનું વૃતાંત એક બાબુએ મૂકીને એકદમ રોમન લોકો તરફ વળીએ. તેમના પરાક્રમથી અંજાઇને ઘણા લોકોએ તેમના સુધારાના રાસડા ગાયા છે. પરંતુ તેમની સુધારણાની સાથે કૂરપણાનું પુષ્કળ મિશ્રણ થવાને લીધે તે સુધારો સઘળા યૂરોપ ખંડમાં પુષ્કળ સૈકા સૂધી ફરી વળ્યો. એક સરખી વીશ પેઢીઓ સૂંચી લડાઇઓ ચાલવાને લીધે લૂટાલૂટ, મારામારી અને અધાધુંધીથી મનુષ્યના સ્વભાવ એટલા કઠોર બની ગયા કે, તેમની ખરાબરી કરે એવી જંગલી લોકોની એક પણ જાત જણાતી નથી. ઉત્તર અમેરિકામાંના ઇંડિયન લોકો બંદીવાનોની સાથે કૂરપણાથી વર્તીને તેમના ખુરા હાલ કરે છે એ વાત ખરી છે, પરંતુ તેમણે કદી પોતાના ગુલામોના ખુરા હાલ કર્યાનું સાંભળવામાં આવ્યું નથી. ફિનિયન લોકોએ પણ ઘણા લોકોને જીતા હતા અને ફિનિયન લોકો મનુષ્યભક્ષક હોવાને લીધે તેમનો તેઓ મિજબાનીના કામમાં ઉપયોગ કરતા; પરંતુ એક ગુલામે પોતાના ઘણીનું ખુન કર્યું કે તરત જ તેની જાતના

સૈંકડો ગુલામોને દેહાંત પ્રાયશ્ચિત આપવાનું ગાણસાધ વગરનું કામ તેમણે કદી કર્યું નથી. અને લડાઈમાં જીતેલા લોકો પૈકી જે જીવતા પકડાતા તેમને ગુલામગીરીમાં રાખવાનો જો કે અભણ લોકોમાં ચાલ છે, તોપણ તેમને ઘેટાં માફક ટાળાંમાં રાખવા, તેમની પાસે જનાવરની પેઠે કામ કરાવવું અને મનુષ્યપણાનો કોઈ પણ હક તેમને આપવો નહિ એવું વર્તન તેમના હાથથી કદી થતું નથી; અથવા તે પોતાની રક્તશ્રાવની ઈચ્છા તૃપ્ત કરવાને માટે સાર્વજનિક મેદાનોમાં તેમની વચ્ચે દંડ યુદ્ધ કરાવીને પોતે તમાસો જોવાને બેસતા નથી. રોમન લોકોને દંડ યુદ્ધ અને કુસ્તી જોવાનો જોડલો તો નાદ લાગ્યો હતો કે, એ ઈચ્છા પૂરી કરવી તે જાણે ભૂખ શમાવવાને માટે અન્ન ખાવું જેટલું સ્વાભાવિક છે એવું તેમને લાગતું હતું. ‘જંગલી’ એ શબ્દના વાસ્તવિક અર્થ તરફ લક્ષ ન દેતાં તે શબ્દથી હાલ જે બોધ થાય છે તે અર્થમાં તેનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એમ કહેવાને હરકત નથી કે, ક્રિજિયન લોકોને એક બાજુએ મૂકતાં બાકીના સર્વ જંગલી લોકો રોમના જંગલી લોકો આગળ શ્રીક પડે છે.

ધર્માભિમાન કિંવા દેશાભિમાનને લીધે ઉત્પન્ન થનારા દુરાચર્ય જેમની દૃષ્ટિ અંધ થઈ નથી તે ખ્રિસ્તી લોકોને પણ સ્પષ્ટ દેખાશે કે, યુરોપના ખ્રિસ્તી દેશોના ઇતિહાસમાં પણ ઘણું પ્રસંગે આવે જ પ્રકાર છે. વિવિધ વિવિધ દેશોની એક બીજા સાથેની લડાઈઓ અને એક દેશના લોકોના અંદર અંદરના ટંકા એમને લીધે મનુષ્ય સ્વભાવમાં જે ફૂરપણું ઉત્પન્ન થતું હતું તેની આગળ, જે લોકોને જંગલી સમજવાનો રીવાજ પડેલો છે તેમનું ફૂરપણું ઈર્ષ જ નથી. અર્ધ સુધરેલા લોકોમાં મનુષ્યને ન જાણે એવા ફૂરપણાની પરમાવધિ થઈ હતી ખરી; (ઉદાહરણને માટે

મેડિસકો દેશના અને મધ્ય અમેરિકાના લોકો શેકેલા બટાટ પ્ર-
માણે પોતાના શત્રુનાં શરીર હોલતા અને તેમની ધડકતી છાતીનો
નાશ કરતા) પરંતુ યુરોપખંડના કૂરપણાની ન્હાકે એટલે સૂધી હદ
આવી ન હતી તોપણ ‘ તું પોતા ઉપર જેટલી પ્રીતિ કરે છે તે-
ટલી જ બીજા ઉપર કર, ’ એ જેમનું રહસ્ય છે એવા ખ્રિસ્તી
ધર્મના અમે અનુયાયી છીએ એમ મોટા ભપકાથી શેખી મારતા
છતાં શરીરને લાંબા વખત સૂધી નાના પ્રમારનાં દુઃખ દેઈ શકાય
એવા ઉદ્દેશથી નવાં યંત્રો બનાવવા સારૂ યુરોપિયન લોકોએ બુદ્ધિ-
કૌશલ્ય અને હસ્તકૌશલ્ય વાપરેલું છે. *ધર્મ બ્રષ્ટ થયા હોય તે-

*રાંક નામનું મનુષ્યને દુઃખ દેવાનું એક યંત્ર હતું તેમાં મ-
નુષ્યને જમીન પર છતો સૂવાડીને તેના હાથ પગ તે યંત્રમાંની
બે સોગટીઓ વડે બાંધવામાં આવતા. હાથ પગ બંધાયા પછી તે
સોગટીઓ એક બીજાથી દૂર ખેંચવામાં આવતી અને તે મનુષ્યનું
શરીર તણાઈને તેને વેદના થતી. આરોપી પાસે કુંઈ અપરાધ ક-
બુલ કરાવવાનો હોય ત્યારે આ ક્રિયા ચાલતાં તેને પ્રશ્ન પૂછવામાં
આવતા. આ સંધળું સરકારી અધિકારીઓની દેખરેખ નીચે થતું
અને તેને કાયદાની સંગતિ હતી. સરકારી અધિકારીઓને ફાવતો ઉત્તર
આરોપી તરફથી મળેલાં સૂધી યંત્રમાંની સોગટીઓ હળવે હળવે
દૂર કરવાનું કામ ચાલતું અને અનેક પ્રસંગે આવી રીતે દુઃખ સ-
હન કરનારા માણસોનાં હાડકાં પણ સાંધામાંથી વળુટાં પડતાં.
યુરોપના ધણીખરા દેશોમાં આવી રીતે આરોપીને દુઃખ
દેઈને કબુલ લેવાનો અથવા તો હમત શાખીત થયું હોય તો આવી
રીતે શિક્ષા આપવાનો ચાલ હતો અને તેને કાયદાનું અનુમત હતું.
ફક્ત ઇંગ્લાંડમાં જ કાયદાનું અનુમત ન હતું તોપણ તે યંત્રનો

મને પોતાના બહુથી લોકોને ત્રાસ દેનારી ભોગણીઓને (સ્ત્રીઓને) અને રાજદ્રોહ અથવા દેશદ્રોહ કરનારા લોકોને ફક્ત દેહાંત પ્રાપ્તિ થઈતો આપવાથી પૂર્ણ શિક્ષા થતી નથી એવું તેમને લાગ્યું હશે અને લાંબા વખત સુધી દુઃખ દેવાને વાસ્તે નવીન યુક્તિઓ કાઢવાના કામમાં તેમણે પોતાની બુદ્ધિનો, શક્તિનો અને કાળનો વ્યય કર્યો હશે. તહોમતદાર ગુન્હો કયુલ કરે નહિ તો તેની ખાસે તે કયુલ કરાવવાના કામમાં પણ આ યંત્રનો ઘણો ઉપયોગ થતો. હાલ યૂરોપખંડના ઘણાખરા દેશોના લોકોને પ્રભુમત ઉપર આધાર રાખનારી રાજ્ય વ્યવસ્થાને લીધે સર્વ પ્રકારના વ્યવહાર શાંતપણે કરવાની ટેવ પડેલી છે. અને તેમનામાં કૂરતાના ઘણા પ્રકાર જણાઈ આવતા નથી, પરંતુ જ્યાં તેમના મન પર બહારનો દાબ ઘણો નથી હોતો ત્યાં તેમનું મૂળનું સ્વરૂપ હજી પણ પ્રકટ થાય છે. યૂરોપિયન લોકોની વસાયત આરે તરફ જ્યાં પ્રસરેલી છે ત્યાં તેમનું વર્તન એક જુદું હોય છે. પોતપોતામાં તેમનું કંઈ ઘણું આલતું નથી. કારણ તેઓ એક બીજાની ખબર લેવાને સમર્થ હોય છે પણ દેશીઓ સાથે જ્યારે પ્રસંગ આવે

અનેક પ્રસંગે રાજ્યકર્તા લોકો તરફથી ઉપયોગ થતો. છઠ્ઠા હેનરીની કારકિર્દીમાં તેનો ઇંગ્લાંડમાં પ્રવેશ થયો અને તે પહેલા આર્ક્સ રાજના વખત સુધી ઉપયોગમાં આવતું હતું.

આરોપીને છજવાને વળી એક બીજો પ્રકાર હતો. તેને જમીન ઉપર છતો સૂતાડીને તેના શરીર ઉપર પુષ્કળ વજનનું લોખંડ મૂકવામાં આવતું. તેને એક દિવસ ગંધાતી રોટલી અને બીજા દિવસે ગંધાતુ પાણી આપીને કયુલ થાય ત્યાં સુધી અથવા મરી

સારે તો પછી તેમની ઈચ્છાને આડું આવનારું કંઈ હોતું નથી. આ-
સ્ટ્રેલિયામાં વસાયત કરનારા લોકોએ સાંના દેશીઓની સાથે
અસંત કૂરપણાથી વર્તન કરેલું છે. કોઈ કોઈ વાર યૂરોપિયન લો-
કોના જીલમથી કંટાળીને સાંના દેશીઓ મરણીઆ થઇને તેમની
ઝોડ ભાગવાને યત્ન કરે સારે માત્ર તેમને જંગલી કહેવામાં આવે છે.

કેટલીક જાતના અભણ લોકોમાં સહૃદયપણું અને તેથી ઉ-
ત્પન્ન થનારા ગતોર્ધર્મ ખીલકુલ માલમ પડતા નથી; પરંતુ ખીજ
કેટલીક જાતના લોકો જીવિમાં અને શિક્ષણમાં જે કે સુધરેલા
લોકોથી ઘણા પાછળ હશે તોપણ માણસાધની જાગૃતમાં તે તે-
મની જરાજરી કરી શકે છે અને કેટલાએક તો સુધરેલા લોકોને
પણ લજવાવે છે. આ સંબંધી પુરાવો પ્રવાસવર્ણનનાં પુસ્તકમાંથી
જોઈએ તેટલો મળે એવો છે. પરંતુ અહીં ઘણા વિસ્તાર કરવા
નં જોસતાં અને ગ્રંથકર્તાનાં નામ ન આપતાં કેટલાક ઠેકાણાના
લોકોની વિષયને અનુસરીને માહિતી આપવામાં આવે છે.

વેદા લોકો સાધારણ રીતે નમ્ર સ્વભાવના અને માયાળુ છે.
તે લોકોની વિધવાઓનું પોષણ સમાજ તરફથી થાય છે.
ન્યૂહેવ્રિડીઝ દ્વીપ સમુહમાં ટાના નાગનો જેટ છે, સાંના લોકોમાં
આગ્રી મનુષ્યની સારવાર તેમના અંતકાળ સુધી માયાળુપણાથી
કરવામાં આવે છે. ન્યૂગિનીમાંના પાપ્યુઅન લોકોનાં કેટલાંક
ટોળાંએ યૂરોપિયન લોકો ખીલકુલ પોતાના હાથમાં સપડાયા છતાં
તેમની સાથે ગૃહસ્થાપનું વર્તન કરેલું છે. હાયક લોકોનામાં એ-
ટલી માણસાધ છે કે, તે જોઈને સુધરેલા લોકોને લાજ લાગે. સુધ-
રેલા લોકોના વર્તનમાં જે માણસાધ દેખાઈ આવે છે તેના કરતાં
માલાગાશી લોકોના વર્તનમાં વધારે દેખાઈ આવે છે. એસ્કિમો.

લોકોનાં પરસ્પરનાં વર્તન જોયાં હોય તો તેમના જેટલા માયાળુ લોકો જગતમાં જીજ્ઞાસુ નથી એવી ખાત્રી થશે. ધરોહાદ્ય લોકોમાં માયાપ વગરનાં છોકરાં ઉપર મમતા રાખવી, સર્વની સાથે સબ્ય-પણાથી અને માન મરતજો રાખી ચાલવું તથા સર્વ મનુષ્ય ભાંડુ પ્રમાણે છે એમ માનવું એ વાતો અતિ જરૂરની સમજવામાં આવે છે. યૂરોપિયન લોકો સાથે વ્યવહાર શરૂ થતા પહેલાં અમેરિકન ઇન્ડિયનમાંના ચિપેવા લોકો પરસ્પર પરોપકાર યુક્તિથી ચાલતા હતા અને તેમની વિધવાઓને અને માયાપ વગરનાં છોકરાંને દરિદ્રાવસ્થાના અને વિપત્તિના દિવસ ગુજારવા પડતા નહિ. આ-રાકાનના લોકોમાં ભીખ માગનારા મનુષ્ય જડવાના જ નહિ. ગમે એવો ગરીબ માણસ હોય અને તેને પોતાનું પેટ ભરવાનું સામર્થ્ય ન હોય તોપણ તેના અંગને પૂરતાં લૂગડાં હોય છે. છતેલા મનુષ્યો સાથે તેઓ ઉદારપણાનાં અને માણસાઇનાં વર્તન કરે છે. આ-ફ્રિકા ખંડના માંડિગો લોકો વિષે એક પ્રવાસી કહે છે કે:—

“ આ ગરીબ હીધન (ખિરતી ન હોય એવા) લોકોએ મારી વિપત્તિમાં મારે વિષે જે મમતા બતાવી અને ઘણી કાળજી લઇને મારી પાસેથી કોઇ પણ પ્રકારનો મોંઘલો મેળવવાની ઇચ્છા ન રાખતાં મારા ઉપર જે ઉપકાર કર્યા તે મારી યાદદસ્તમાંથી કદી પણ જવાના નથી.” વળી લુઆન પ્રદેશના લોકોના માયાળુ-પણા વિષે બોલતાં કોલ્ક કહે છે કે:—“ ઐક્યતાથી ચાલવું, સ-માધાનીથી રહેવું, જીજ્ઞાસુ કામમાં વિનાકારણ ધાલમેલ ન કરવી, એક જીજ્ઞાસુ મદદ કરવા તત્પર રહેવું, કુટુંબની શાંતતા રાખી સુખે રહેવું, સર્વ સાથે માણસાઇથી ચાલવું અને અભ્યાગતની આગતા સ્વાગતા કરવી, એ શુભો આ લોકોમાં જેટલા મને માલમ પડ્યા

તેના કરતાં અધિક ખીજ કોષપણ લોકોમાં માલમ પડ્યા નથી.” આ પ્રકરણના આરંભમાં મોકાટે કરેલું સ્થાન લોકોના સ્વભાવનું જ વર્ણન આપેલું છે તેમાં અને ખીજાં પણ કંઈક ઉદાહરણોમાં જો કે માયાળુપણું અને કૂરપણું એમનું મિશ્રણ માલમ પડે છે તોપણ હાલ આપેલાં કેટલાંક ઉદાહરણોમાં વિશેષે કરીને વેદા, એસ્કિપો અને લુઆન પ્રદેશના લોકોમાં આવા પ્રકારનું મિશ્રણ માલમ પડતું નથી.

એશિયા ખંડના લોકોના ધણા પ્રાચીન કાળના ગ્રંથોમાં સહાયપણું અને મનનું કોમળપણું દર્શાવનારા વિચાર અસંખ્ય ઠેકાણે જણાઈ આવે છે અને દયાનાં કૃત્યો કરવા સંબંધી આસા કિંવા ઉપદેશ કરેલા પણ અનેક ઠેકાણે દેખાઈ આવેછે. કવિ અને સાતા લોકોના મગજમાંથી નીકળેલા તે વિચાર છે, અને પ્રસક્ત વસ્તુસ્થિતિમાં તેના ધણા જ થોડો અંશ જોવામાં આવવો જોઈએ; તથાપિ કેટલેક અંશે તેનું મહત્વ કપુલ કરવું જોઈએ. ગરબડાટને કાળ જઈને એક ઠેકાણે વ્યવસ્થિત રીતે રહેવાની લોકોને ટેવ પડ્યા મછી આ વિચારનો ઉદય થવો જોઈએ. હિંદુ લોકોના પ્રાચીન ગ્રંથો પૈકી મહાભારતમાં નીચેનો શ્લોક મળી આવે છે:—

શ્લોક

અદ્રોહઃ સર્વભૂતેષુ કર્મણા મનસા ગિરા ।

અનુગ્રહસ્વ દાનંચ સતાં ધર્મઃ સન્નાતનઃ ॥

વનપર્વ, અ. ૨૯૭ શ્લો. ૩૫.

અર્થ.

હિંદુકૃતિથી, હુવિચારથી અથવા હુભાવણથી કોઈને પણ

દુઃખ ન દેવું અને સર્વ ઉપર દયા અને ઉપકાર કરવો એ સત-
પુરુષનું સર્વકાળનું કર્તવ્ય છે.

આ શ્લોક સાવિત્રી આખ્યાનમાં છે. સાવિત્રીના સ્વામી સ-
લવાનને લઇને ચગરાજની સ્વારી જતી હતી તે વખત તે
(સાવિત્રી) તેની પાછળ પાછળ ગઈ અને પછી તે બંનેનું સંભા-
ષણ થયું. આ કથાભાગ સર્વને માહિત છે જ. પોતાના સ્વામીનો
છત્ર ચળ પાછો આપે તે માટે તેના મનમાં દયાના અંકુર ઉત્પન્ન
કરવાને તેણે મોટું હૃદયવેધક ભાષણ કર્યું. તે ભાષણના પ્રવાહમાં
ચમતે ઉદ્દેશીને તેણે મોટા પુરુષનાં વર્તન કેવાં હોવાં જોઇએ તે
કહેલું છે. પરિચય લોકોનું પવિત્ર પુસ્તક ઝંડ અવસ્તામાં દયા-
શીલપણાનું વર્તન કરવા વિષે ધર્માજ્ઞાઓ આપેલી છે તેમનો ઉદ્દ-
ભવ કંઈક અંશે તો પુનર્જન્મ ઉપર તેમનો વિશ્વાસ હોવાને
લીધે હોવો જોઇએ. પ્રાણી પર દયા કરવા વિષે જે તેમનો આગ્રહ
છે તે તેથી જ હોવો જોઇએ. કારણ, મનુષ્ય મરી ગયા પછી કોઇ
પણ પ્રાણીમાં જન્મે છે. સારે મા, બાપ, ભાઈ, જેન ઇલાદિ
પોતાની પ્રીતિના માણસો પૈકી જે મરી ગયાં હશે તેનો કયા પ્રા-
ણીમાં જન્મ થયો હશે તેનો કંઈ નિયમ નથી; તે માટે સર્વ પ્રાણી
ઉપર જ દયા કરી હોય, તો તેમને પોતાને હાથે ત્રાસ આપવાનો
સંભવ રહેતો નથી. આવી સમજુતીથી તેમને કદાચિત ભૂત દયાની
વધારે જરૂર લાગી હશે. તથાપિ તેમનાં ગુલિસ્તાન નામના ગ્રં-
થમાં વર્તનના જે સ્પષ્ટ નિયમ આપેલા છે તે તે કારણથી ઉત્પન્ન
થયેલા નથી. નીચેનું અવતરણ ગુલિસ્તાનમાંનું છે:—

“ દુર્બળ ખેડૂત પર દયા કરો. ગરીબ અને નિરાશ્રિત પ્રજાને
સત્તાના જોર ઉપર ચગદી નાંખવી એ ગુન્હો છે. ખીજના દુઃખ

વિષે જો તું ઉદાસીન રહીશ તો તને મનુષ્ય જો નામ આપવું યોગ્ય નથી. ” ઈજિપ્શિયન લોકોમાં પણ ગરીબોને દાન ધર્મ કરવું અવશ્યતું કર્તવ્ય સમજવામાં આવતું હતું. ખર્ચ અને હંકર કહે છે કે, “ ભૂખ્યાને અન્ન આપવું, તરસ્યાની તરસ મટાડવી, નાગાને વસ્ત્રવું ઢાંકણુ આપવું અને નિરાશ્રિતને આશ્રય આપવો. ” આ વાતો ધર્માચાર્યી અને શિષ્ટસંપ્રદાયની અનુમતિથી તેમનામાં દાખલ થઈ હતી. તેમના કીર્તિસ્તંભમાંથી જે હસ્તલેખ મળી આવે છે તેમાં પણ ન્યાય અને પરોપકારથી ભરેલાં ચિત્રો જડી આવે છે. વિધવા અને નિરાશ્રિત એમનું રક્ષણ કરવું, દુકાળને પ્રસંગે લોકોની કાળજી રાખવી ઇલાદિ વાતોના તેમાં અનેક ઠેકાણે ઉલ્લેખ છે. પુરાતન કાળના ચિના લોકોના ગ્રંથોમાં પણ ભૂતદયા અને તેનાથી ઉત્પન્ન થનારા અનેક સદ્ગુણ પુષ્કળ વખાણેલા છે. લેગેએ ‘ચિની લોકોના ધર્મ’ નામનું જે પુસ્તક લખેલું છે તે ઉપરથી એવું દેખાય છે કે, લાઓઝીને દેહાન્ત શિક્ષા આપવાનો ચાલ ગમતો ન હતો અને તે જ વિષે તેણે તિરસ્કાર પૂર્વક લખેલું છે. દેશદેશમાંના ટંટા મટાડવા સારૂ યુદ્ધનો ઉપયોગ કરવાના રીવાજ બદલ પણ તે ખેદ પ્રદર્શિત કરે છે. કન્ફયૂશિયસના પણ આવા જ પ્રકારના વિચાર છે. તે કહે છે કે:—“ખીન્નનું સારૂં કરવાની ઇચ્છા એ માણસાઈનું મુખ્ય લક્ષણ છે.” ખીન્નને દુઃખે દુઃખી થવાનો સ્વભાવ મનુષ્યને અતિ આવશ્યક છે એવું પ્રતિપાદન કરતાં મેન્શિયસ કહે છે કે:-

“ મોટા મનના પુરુષનું હૃદય મનુષ્યને વાસ્તે તો શું પણ મનુષ્ય સિવાયનાં ખીન્નં પ્રાણીઓ માટે પણ પીગળી જાય છે.” આ પ્રાચીન કાળના લોકોનાં પવિત્ર પુસ્તકોમાંના પુરાવા પૂર્ણ કરવાને વાસ્તે

હીન્દુ લોકોના ધર્મ પુસ્તકમાં કયા પ્રકારના વિચાર જણાય છે તે પણ જોવું જોઈએ. તેમના ધણા જુના ગ્રંથોમાં જોકે આ સંબંધી ઘણા ઉદ્દેશ્ય કર્યો નથી તોપણ તે પછીના ગ્રંથોમાં મનુષ્યની સાથે તો શું, પણ જનાવરની સાથે પણ મમતાથી ચાલીને તેમના ઉપર કયા કરવા વિષે આજ્ઞા અને ઉપદેશ મળી આવે છે. યૂરોપિયન લોકોએ જે વેળા ખ્રિસ્તી ધર્મને ગ્રહણ કર્યો તે વખતે હીન્દુ લોકોના એ વિચાર અને ઈશુખ્રિસ્તના તેના કરતાં પણ ઉત્તર વિચાર એમને પણ અર્થાત્ ગ્રહણ કર્યા જ. પરંતુ અનેક સૈદ્ધાંત સૂધી તેમના વર્તન ઉપર આ વિચારોનો થોડો પરિણામ થયો નહિ.

અનેક કારણોથી ઉત્પન્ન થનારાં જ કાર્ય હોય અને તે કારણોનાં એક બીજા સાથેનાં પ્રમાણ બદલનારાં હોય અને તેમાં વળી પુરાવો ગુચવણનો હોય તો નિશ્ચયાત્મક સામાન્ય અનુમાનો ઘટવાં કઠણ હોય છે. તેવાં અનુમાનો ઘટવાનો થોડો ધણો સંભવ હોય તો તેને માટે પાછલા પ્રકરણમાં કલા પ્રમાણ કેવળ હલકી પ્રતિનાં ઉદાહરણો લેઈને તેમની પરસ્પરની તુલના કરી જોઈએ.

જે કારેન લોકોનું ઉદાહરણ પહેલાં લીધું છે અને જેમને સહાય-પણાનો વાસ સરખો પણ નથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે તે વિષે એક ગ્રંથકાર કહે છે કે, આ લોકોની પ્રત્યેક ટોળીનું બીજું પ્રત્યેક ટોળી સાથે વૈર હોય છે અને તેમનામાં ધણુંકરીને લડાઈઓ ચાલેલી હોય છે. આફ્રિકા નામની રાજા ઇંગ્લિયન લોકોની બીજી એક જાત છે તેમાં પણ આ જ પ્રકાર છે. આ લોકોના ટંટાળખેડા એટલા વિલક્ષણ છે કે, કોઈ આફ્રિકા મનુષ્યના જો દસ સગા હોય તો તે પૈકી નવની સાથે એમનો ઉભો દાવો રહે, કોમળ વિચારોનો અથવા મનોવિકારોનો તેમના મનને કદી સ્પર્શ પણ થતો

નથી. તેમને વિષે મ્યાકગ્રેગર કહેછે કે;—“ નિર્દયપણાથી છાનામાના ધાડ પાડવી અને મનુષ્ય અસાવધ હોય ત્યારે વિશ્વાસઘાતથી તેનું ખુન કરવું આ વાતો તેમના આયુષ્યને આનંદદાયક છે.” ડહોમે અહીંના લોકોનું ઉદ્ઘાટન ઉપર આપેલું છે અને મનનું ક્રામળપણું અતાવનારા ગુણ તેમનામાં બિલકુલ નથી—બીજું તો શું, પણ પોતાના પેટનાં છોકરાં જદલ પણ તેમને દયા ઉત્પન્ન થતી નથી, એવું કહેવામાં આવ્યું છે. તેમની સાંત્રામિક વ્યવસાયની પ્રીતિ અતાવનારી એક અલૌકિક વાત તેમનામાં જોવામાં આવે છે. જાણે પુરૂષોથી લડાઇનું સઘળું કામ નક્કું ન હોય એમ તેમના સૈન્યમાં સ્ત્રીઓની પલટણો રાખેલી હોય છે. ઉત્તર અમેરિકામાંના ઇંડિયન લોકો પૈકી જંગલી સ્થિતિમાં કેવળ છેવટની પાયરી ઉપરના લોક એટલે ડકોટ અને કોમાંચ એઓ છે. કેદી લોકોના હાલહવાલ કરવામાં તેમનું નિર્દયપણું દેખાઇ આવે છે. નાના નાના ટંટા અને મોટી મોટી લડાઇઓ એમનો હમેશાં લાં સુકાળ છે.

હવે જે લોકોને લડાઇનો કેવળ કંટાળો હોય છે અને જે હમેશાં એક ખીજા સાથે સલાહ સંપથી રહેછે તેમની સ્થિતિ જોઇએ. જે લોકોમાં આ સ્થિતિ કેવળ શિખરે જઈ પહોંચેલી છે એવા લોકો કહીએ તો એસ્કિમો લુઆનના રહેવાશી અને વેદા એ છે. હમેશાં સાંત્રામિક વ્યવસાયમાં ગુંથાઈ રહ્યાથી મનુષ્ય સ્વભાવમાં જે કઠોરતા ઉત્પન્ન થઈને વૃદ્ધિ પામે છે તે તેમનામાં બિલકુલ ન હોવાથી સહૃદયપણાના ગુણનો પ્રસાર થવાને પુષ્કળ અવકાશ મળે છે અને તેનું પરિણામ માયાળુપણાના અને પરોપકારના વર્તનમાં નજરે પડેછે. ઉપર કહેલા ત્રણ લોકો વિષે પહેલાં જે માહિતી આપેલી છે તે ઉપરથી આ વાત સ્પષ્ટ ધ્યાનમાં આવશે.

કૃતજ્ઞતા અને માણસાધ આ બંને બહેનો છે એમ કહીએ તોએ ચાલે. કારણ આ બંનેની ઉત્પત્તિ સહૃદયપણાથી જ છે. આ પ્રકરણમાં માણસાધ સંબંધી જે વિચાર કર્યો તે જ ધણે અંશે કૃતજ્ઞતાને પણ લાગુ પડનારો છે. તેથી કૃતજ્ઞતાનો ધ્યાયદો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. અહીં જ આ ગુણનું અસ્તિત્વ અને અભાવ બતાવનારાં બે ઉદાહરણો આપ્યાં એટલે બસ. લડાઇઓ અને ટંટા બળેડા એના વગર જેને એન પડતું નથી તે ફિન્જિયન લોકો વિષે બ્રુધલ્કિમ્સ કહેછે કે કૃતજ્ઞતા આ દોષ તેમનામાં સંપૂર્ણ ભરેલો છે. તેનો તે લોકોને વિષે પોતાનો અનુભવ નીચેના અવતરણમાં આપેલો છે.

“ એક આગ્નરી મનુષ્ય ઉપર મહેરબાની કરીને જો કે મેં તેને ઝીલધ આપ્યું હોય તો તે બદલ મારો ઉપકાર માનવો તો એક બાબુએ રહીને મારે તેના ખાવા પીવાની પણ તજવીજ કરવી જોઇએ એમ તેને લાગતું. ખેર, તેને ખાવા પીવાનું આપ્યું હોય તો તેટલાથી પણ તેની તૃપ્તિ થતી નથી. તે મળ્યા બરોબર પોતાનાં લૂગડાં લતાંતો પણ હજી લાગુ થયો એમ તેના મનમાં આવતું અને તે મળ્યા પછી પોતાને જરૂર જણાય તે પદાર્થ મારે પૂરા પાડવા એવી તે ઈચ્છા કરવા લાગતો. અને જ્યારેહું તેની આવી ઈચ્છા તૃપ્ત કરવાની ના કહેતો ત્યારે તે મને મરણમાં આવે તેટલી ગાળોની પુષ્પાંજળી આપતો. ” હવે એનાથી ઉલટું ઉદાહરણ લઇએ. ફિન્જિયન લોકોને સાંઆગિક વ્યવસાયની જોડેથી આહેના છે તેટલો જ વેદા લોકોને તિરસ્કાર છે. આયર્લેન્ડે તે લોકો કાતું વણીન આપ્યું છે તેમાં તે કહેછે કે:- “ તેમને થોડી મદદ

કરીએ અથવા તેમને વિષે થોડી કાળજી જતાવીએ તોપણ તેને બદલે પણ તે લોકો ધણા કૃતજ્ઞ હોય છે. ” એનેટ તેમાંના કેટલાક લોકોને બક્ષિસો આપી હતી અને કેટલાએકોને તે ઉપયોગી પડ્યો હતો. તેના ઉપકારનો બદલો વાળવાને એક ચમત્કારિક ઉદાહરણ બન્યું છે. તે કહે છે કે:—

“ સુમારે છ શીટ લ'ખાઈનાં એ હાથીનાં બચ્ચાં એક દિવસ ખરોઢમાં અણુધાર્યાં અમારી ઓશરી ઉપર આવીને પડ્યાં. જેમના ઉપર મારા ઉપકાર થયા હતા તે પૈકી કેટલાંક મનુષ્યોએ એ બચ્ચાં એ રાતે અહીં આણીને મૂક્યાં હશે એમ મેં કહી જતાવ્યું, પરંતુ જેમણે મનની એટલી મોટાઈ જતાવી તે ગૃહસ્થ કોણ, એ મને છેવટ સૂધી સમજાયું નહિ. તેથી તેમનો આભાર પ્રદર્શિત કરવાને અથવા તેમને મોંબદલો આપવાને મને તક મળી નહિ. છેક પ્રાથમિક સ્થિતિમાંના વેદા લોકો પાસેથી પણ સુધરેલા લોકોને શીખવા સરખો આ કેટલો ઉત્કૃષ્ટ પાઠ છે ! ” કોઈના પણ જાણલામાં ન આવે એમ પોતા ઉપર થયેલા ઉપકારથી પણ અધિક મોંબદલો પહોંચાડવાનો આ શુભ તો તેમની પાસેથી શીખવા સરખો છે જ, પણ આ લોકોનું આચરણ મનમાં આણીને એના કરતાં પણ મહત્વની એક વાત સુધરેલા લોકોએ હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તે એ કે, મોટા હમામથી પોતાના ધર્મનું શ્રેષ્ઠત્વ વળાણનારા અને રાત્રિ દિવસ ધર્મતત્વનાં અને નીતિતત્વનાં પારાયણ કરનારા લોકોમાં પણ જે શ્રેષ્ઠ પ્રતિના સદ્ગુણ મળી આવતા નથી તે કોઈ કોઈ વાર છેક અશિક્ષિત લોકોમાં પણ મળી આવે છે.

પ્રકરણ ૬ મું.

યથાર્થવાદિત્વ.

સોએસો દોકડા સસ જોલવાનો સહયુજી જવલે જ મળી આવે છે. જે લોકો સસવાદી તરીકે મનાય છે તેમના ગોંમાંથી પણ અસસ ભાષણ નીકળવાના પ્રસંગ દરરોજ આવે છે. કોઈ પણ જોએલી અથવા સાંભજેલી વાત કહેવાની હોય તો તેમાં મરસુ મીઠું ભભરાવ્યા સિવાય રહેવાતું નથી. મનુષ્યના મનનું જે પ્રમાણે વલણ હોય તે પ્રમાણે તે જોએલી અથવા સાંભજેલી વાતમાં જોાણું વધતું કરીને કહે છે. આ દોષ મનુષ્યમાં જોટકો રગે રગે વ્યાપેલો છે કે, તે દોષ પોતાને હાથે ખતે છે તેનું તેને જ્ઞાન પણ રહેતું નથી. અતિશયોક્તિનો દોષ ધણુંકરીને સાધારણ છે. અતિશય, વધારે, ખડુ, પુષ્કળ ઇલાદિ શબ્દોનો લોકો જોલવામાં અને લખવામાં જોછએ તેટલો ઉપયોગ કરે છે; પરંતુ ધણેખરે પ્રસંગે તેનું પ્રયોજન હોતું નથી. આ પ્રકાર અયથાર્થવાદિત્વને જ દર્શાવનારો છે. કોઈ કોઈ વાર તો અસસ ભાષણનો મોટો તિરસ્કાર ખતાવનારા લોકોમાં જ આ દોષ વિશેષ માલમ પડે છે. સસ-પ્રિયતા ઉપર જુસ્સાદાર ભાષણ કરનારા વક્તાના ભાષણમાં જ અયથાર્થવાદિત્વના જોછએતેટલા નમુના ખતાવી રાકાશે. પદ-ચોનાં અને મનુષ્યોનાં વર્ણન કરતાં જે ઠેકાણે સાદા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો વાજગી હોય તે ઠેકાણે ભાષણને છટાદાર કરવાને વાસ્તે જોરદાર શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય રહેતા નથી. આણું થયાથી વસ્તુસ્થિતિનું આજોડુળ પ્રતિબિંબ સાંભળનારના મનમાં પડતું નથી. મૂળ જો કે ખરું હોય તોપણ તેમાં વાજગી કરતાં ફાલતું ઉમેરો કરવાથી તે ખીલકુલ જુદું જ દેખાય છે. આ ઠેકાણે

ચિત્રની ઉપમા આપીએ તો એમ કહી શકાય કે, ચિત્રમાં અવયવોની ગોઠવણી બરાબર હોય છે, પરંતુ રંગોના કામમાં ધાલમેલ થાય છે. એટલે તે જોઈએ તે કરતાં દુષ્ટ અથવા ત્રિપટ ખીલવીને બતાવેલું હોય છે.

વસ્તુસ્થિતિનું અયથાર્થ નિરૂપણ કરવાના જે અસંખ્ય પ્રકાર છે, તે સર્વનો આપણે આ પ્રકરણમાં વિચાર કરવાનો નથી. ઉપર કહેલી ચિત્રની ઉપમા લઈએ તો જેમાં એકસો રંગ માત્ર વધતો એછો ખીલવી બતાવ્યો હોય તે પ્રકારનો વિચાર ન કરતાં જેમાં અવયવોની ગોઠવણુ પણ યથાર્થ બતાવેલી ન હોય તે પ્રકારનો માત્ર વિચાર કરવાનો છે. અર્થાત વસ્તુસ્થિતિને આકું અવળું સ્વરૂપ આપવાનો જ બ્યાં પ્રયત્ન હોય તે તરફ લક્ષ ન આપતાં તેનો વિપરીત ભાસ કરવાનો યત્ન થતો હોય તેનો માત્ર અહીં વિચાર કરવામાં આવશે. અથવા કેવળ સહેલા શબ્દોમાં કહીએ તો ખુદ્દી રીતે જોડું બોલવાના સંબંધમાં અનેક પ્રકારના લોકોમાં કેવી સ્થિતિ માલમ પડે છે તે આ પ્રકરણમાં જોવાનું છે; અને મુખ્યત્વે કરીને કોઈ પણ સ્વાર્થના હેતુને લીધે બ્યાં જોડું બોલવા તરફ પ્રવૃત્તિ થાય છે એવા ઉદાહરણોનો જ આપણે વિચાર કરીએ. કોઈ કોઈ વાર શત્રુને શિક્ષા આપવા સાડ જોટી સાક્ષી પૂરવાને મનુષ્ય પ્રવૃત્ત થાય છે; કદી કદી કંઈ બ્યવહારિક કાયદા માટે તે જોડું બોલે છે; કંઈક પ્રસંગે પોતાને મળનારી શિક્ષા અથવા પોતા ઉપર આવવાનું સંકટ ટાળવા સાડ તેને જોડું બોલવાનું મન થાય છે; અને બીજે પ્રસંગે લોકોને ખુશી કરીને તેમની મરજી સંપાદન કરવા સાડ મનુષ્ય અસલ ભાષણનો ઉપયોગ કરે છે.

હવે સલ ભાષણ અને અસલ ભાષણ એમનાં જુદી જુદી

સ્થિતિના લોકોમાં કેવાં અને શાં ઉદાહરણો મળી આવે છે તે જોઈએ. આપણે ધણુંકરીને અસલ ભાષણોનો જ વિચાર કરવાનો છે; કારણ સત્ય ભાષણ જગતમાં ધણું દુર્ભિલ છે. વળી નિષ્કામ સત્ય પ્રીતિ તો ધણુંકરીને મળવી જ કઠણ.

શિદ્ધાર ઉપર નિર્વાહ કરનારા અથવા ભક્ષ માટે અરણ્યમાં ભટકનારા અને આસપાસનાં લોકો સાથે વૈરભાવથી ચાલનારા એવા જે પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકો પૃથ્વીના અનેક ભાગો ઉપર રહેનાર છે તેમના ખોટા બોલવાના સ્વભાવ બદલ ધણુએક પ્રવાશીઓએ નિંદા કરેલી જણાય છે. તે જ પ્રમાણે જુલમી રાજાઓએ બાહુબળથી લોકોને જીતીને જ્યાં મોટાં રાજ્યો સ્થાપન કરેલાં છે ત્યાંના લોકોમાં પણ આ દુર્ગુણનું જોર પુષ્કળ છે એમ અનેક સુસાધુઓએ આગેલી માહિતી ઉપરથી દેખાઈ આવે છે.

ડોક્ટર લોકો સંબંધી ખર્ટન કહે છે કે:—“ખીજા લોકો પ્રમાણે જ ઈંડિયન લોકો પણ કદી ખરું બોલવાના નહિ.” મિ. ખી લોકો વિષે ગ્રિફિથ લખે છે કે:—

“ખરાખોટાપણા વિષે એ લોકો એટલા ખેરીકરા હોય છે કે, તેમના શબ્દો પર ભરૂંસો રાખવો યોગ્ય નથી.” ફિરથી લોકો વિષે આવા જ પ્રકારના ઉદ્ગાર કેટલાક પ્રવાશીઓએ કહાડેલા છે. મધ્ય એશિયામાંના લોકો કોયડો જોયા સિવાય સાચું બોલવાના નહિ, તેમને જુલમનો જ અમલ જોઈએ.

વનવાસની સ્થિતિમાંથી બહાર પડીને એક ઠેકાણે સ્થાયી રહેનારા લોકોનો વિચાર કરીએ તો પહેલા ફિજિયન લોકો આંખ આગળ આવે છે. બુદ્ધ્યમ્સ કહે છે કે:—

“ફિજિયન લોકોની જોડું બોલવા તરફ એટલી પ્રવૃત્તિ છે કે, પોતાની તે ખોડ મટાડવાની અથવા હવટ પોતામાં તેવી ખોડ

નથી એવું લોકોને ખતાવવાની પણ ઇચ્છા તે લોકોમાં દેખાઈ આવતી નથી. ખોટું બોલવાના કામમાં કૌશલ્ય સંપાદન કરવાને પણ ત્યાં તે પ્રકારનું શિક્ષણ મળવાની પુષ્કળ સવડ હોય છે. સરદાર લોકોના એક બીજાના નાશ માટે જે ગુપ્ત યુક્તિઓ ચાલેલી હોય છે તે કામમાં ખોટું બોલવામાં વાકેફગાર હોનારા લોકોનો ધણો ખપ પડે છે. અણીના વખતે ન ગમરાતાં એકદમ પ્રસંગને શોભે તેવો ઉત્તર આપીને કામ કાઢી લેનારા લોકોને આવા સરદારો તરફથી સારો આશ્રય મળે છે. આ લોકોના ખોટું બોલવાના સ્વભાવ વિષે એટલી પ્રસિદ્ધિ છે કે, અસલ ભાષણને “ફિન્જિયન સલ” એવું કહેવાનો ચાલ પડેલો છે.”

ખોટું બોલવાના સંબંધમાં યુગાંડાના લોકોની સ્થિતિ પણ ફિન્જિયન લોકો જેવી જ છે.

“ ધણાખરા જંગલી લોકો પ્રમાણે જ આ લોકોમાં પણ સસલે ધણું જ થોડું માન છે; અને અસલ ભાષણ કરવું અયોગ્ય છે એવું તેમને લાગતું નથી. ઉલટું ખોટું બોલનારો મનુષ્ય ખેલાંડી હોય તો તેનાં વખાણ જ કરવામાં આવે છે.”

મધ્ય અમેરિકામાંના સુધારાની મધ્યમ અવસ્થાવાળા પ્રાચીન કાળના લોકોની આવી જ સ્થિતિ હતી. સાર્વભૌમ્ય જીલમી રાજ્ય વ્યવસ્થા નીચે રહેનારા કેટલાક લોકો સંબંધી ડી. લાએટ કહે છે કે:—“ ધણાખરા ઇન્ડિયન લોકો પ્રમાણે જ તે પણ ખોટું બોલનારા હતા.” વળી આ પૂર્વજોનો થોડો ધણો પણ અંશ જેમનામાં ઉતરવાનો સંભવ છે તે ત્યાંના હાલના લોકો વિષે કનલોપ કહે છે કે:—

“ ખોટું બોલવું આ દુર્ગુણ છે એ કયુલ કરનારો મધ્ય અમેરિકામાંનો એક પણ મનુષ્ય મારા જોવામાં આવ્યો નહિ. કો-

ધએ કોઠને ફસાવ્યો એટલે તેણે મોટી બહાદુરી કરી એમ તે લોકોને લાગે છે. ગમે તેટલું નીચપણાતું કપટ હોય અને તેતું પરિણામ ગમે તેટલું ભયંકર હોય તોપણ ‘આ કેટલી બધી બગડ-દારી!’ આ સિવાય જુદી વરેકના ઉદ્દગાર તેમના મોંમાંથી નીકળતા નથી.

ફિલિપાઇન ખેટો સંબંધી ફ્રાન્સને લખેલું એક સ્વતંત્ર પુસ્તક છે તેમાં તેણે ત્યાંના લોકો વિષે આવા જ પ્રકારની હકીકત આપી છે. તે કહે છે કે:—

“ખેડું બોલતું એ પાપ છે એ ત્યાંના લોકોને લાગતું હોય એમ દેખાતું નથી. તે એક આડો અવળો ખરો, પણ નિર્દોશ માર્ગ છે એમ તેમને લાગે છે.”

પુરાતન કાળથી સુધરેલા જે લોકો છે તેમના પ્રાચીન અંધ-માંથી એવો પુરાવો મળી આવે છે કે, પ્રાથમિક સ્થિતિમાં તે લોકોને સસની બહુ પ્રીતિ ન હતી. અને પ્રસક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષ રીતે અસસની જ પ્રશંસા થતી હતી. જુલમ વિષે વિચાર કરતાં પ્રાચીન હિંદુ લોકોના અંધોમાંના જે ઉતારા આપેલા છે તેમાં પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધવા માટે લગાડી અને જુલમ એમનો ઉપયોગ કરવાને પૂરી છૂટ આપી છે. અથવા છૂટ આપી છે એમ કહેવા કરતાં, ઉત્તેજન આપ્યું છે એવું કહેવું વધારે યોગ્ય છે. કોઈ પણ લોકોના અંગે કોઈ પણ વખતે કયા ગુણ છે એ તે તે કાળના દેવાદિકની જે વાતો હોય છે તેમાં પૂર્ણ રીતે પ્રતિબિંબ પડેલું દેખાય છે. હિંદુ લોકોના દેવો આદિકની વાતોમાં ખુદ દેવોના હાથથી લગાડીના પ્રકાર કેટલા બનેલા છે તે જોઈએ તો તે ઉપરથી પ્રાથમિક સ્થિતિના હિંદુ લોકોની કલ્પના થઈ શકશે. હીબ્રુ લોકોની પણ તેવી જ સ્થિતિ હતી. એ વિષે આચળમાં જોઈએ તેટલો પુરાવો છે. પાડોશીનું

નુકસાન કરવા માટે ખોટી સાક્ષી આપવી એટલી બાબત બાદ કરીને બાકીના ખોટા બોલવા બદલ હીજૂ લોકોને તિરસ્કાર હતો એવું દેખાતું નથી. વળી કટલાકોના કહેવા પ્રમાણે ખરેખરા જ જો એ લોકો સત્યવાદી હોત તો સામાન્ય સિદ્ધાંતને અપાવાદ કરતા એવું એ હીજૂ લોકોનું એક જ ઉદ્દાહરણ બન્યું હોત. ખોટું બોલવા બદલ તે લોકોને તિરસ્કાર ન હતો એ સિદ્ધ કરવાને ધણા લાંબા જવાની જરૂર નથી. તેમના દેવોનાં જ આચરણ જુઓ એટલે ખસ, દેવના મનમાં એહાબનો નાશ કરવાનો હતો માટે તેણે પોતાના એક દૂતને જૂઠું બોલવાનું કહીને ભવિષ્યવાદીઓને દૂસાવ્યા હતા.* આયબલના જૂના કરારમાં બીજે એક ઠેકાણે નીચેનાં વાક્યો દેવ ઉચ્ચાર્યા હોય એમ બતાવ્યું છે.

“ભવિષ્યવાદી જો ભવિષ્ય કહેતાં ભૂલ્યો હોય તો મેં જ તેને ભૂલાવ્યો (એવું સમજો). વળી હું જ તેને ઈસ્રાયેલ લોકોમાંથી શોધી કહાડીશ અને તેનો નાશ કરીશ.” *

જે લોકોએ પોતાના દેવોનાં ચિત્ર આવા પ્રકારે ચિતરેલાં તેમના સ્વભાવની કલ્પના સહ જ થઈ શકે એવી છે. તેમને સત્ય ઉપર ધણી પ્રીતિ હોવાનો સંભવ નથી અને એ આયબલમાંથી જ ઉદ્દાહરણો લેઈને સિદ્ધ કરી સકાશે. એમણે જેએકા પોતાની સ્ત્રી છતાં બહેન છે એવું ખોટું જ કહ્યું. પરંતુ તેને કંઈ પણ શિક્ષા ન થતાં ઉલટો તે વર્ષ તેના ખેતરમાં પાક પુષ્કળ થયો અને દેવે તેને આર્શિવાદ આપ્યો,* અર્થાત તેનું વર્તન દેવને પસંદ પડ્યું. વળી જેએકાના કહેવા ઉપર જેએ પોતાના બાપને કંઈ ખોટું સમજાવીને એસાને દૂસાવ્યો.* આ ખોટારાનો કોઈ પણ ઠેકાણો

* આ સર્વ હીજૂ લોકોની પૌરાણિક કથાઓ છે અને તે આયબલના જૂના કરારમાં આપેલી છે.

તિરસ્કાર કરેલો ન છતાં ઉચ્છ્રી દેવને તે ગમી, આ વિષે ક્ષત્ર
અપ્રત્યક્ષ પુરાવો મળી આવે છે. કારણ દેવે તરત જ 'તારી ધન,
ધાન્ય સમૃદ્ધિ થશે' એવો તેને આશિર્વાદ આપ્યો. તે જ પ્રમાણે
જરમાયાએ એક વખત રાજની સૂચના ઉપરથી એટું ભાષણ
કર્યું હતું.* આ પુરાતનકાળના હ્રીષ્ણ લોકોની વાત થઈ. સાર
પછીના હ્રીષ્ણ લોકોને થોડી થોડી સત્યતાની મીઠાશ લાગવા માંડી
હતી એ વાત કપ્પુલ કરવી જોઈએ. ભવિષ્યવાદી નામના જે તે-
મના અંધકાર થયા તેમના અંધોમાં અને નવા કરારના કંઈ
ભાગમાં અસત્ય ભાષણનો નિષેધ કરેલો છે. એકંદર પુરાવા તરફ
ધ્યાન આપતાં એવું અનુમાન કાઢી સકાશે કે, હ્રીષ્ણ લોકોની સ-
ગાજને જેમ જેમ સ્થિરતા આવવા લાગી તેમ તેમ તેમનામાં
અસત્યપણાનું વર્તન કમી થતું ગયું.

પ્રાચીન ગ્રીક લોકોમાં પણ જાહુ સલાચરણ જડે એવી ક-
લ્પના કરવાનું કારણ નથી. તેમના ઈશ્વર નામના અંધમાં દેવોનાં
અનેક કૃતિઓનાં વર્ણન આપેલાં છે, તેમાં દેવો મનુષ્યોને તો
દસાવે છે જ, પણ પોતપોતામાં પણ એક બીજાને દસાવવાના ચત્ર
કરે છે એ જતાવેલું છે. સરદાર લોકોને મરજીમાં આવે તે પ્રકાર-
નાં અસત્ય ભાષણ કરવાને કાઠ પણ પ્રકારની હરકત લાગતી
હોય એમ દેખાતું નથી. પાંચાસ આશીન એનો ચુલિસિજન+

* પછાડીના પૃથ્વી નોષ જુઓ.

+ ચુલિસીજ એ ગ્રીક લોકોની પૌરાણિક કથામાંનો એક
ચોદો છે. તેનું ગ્રીક ભાષામાં નામ ઓડિસિઅસ એવું છે. પરંતુ
અંગ્રેજ અંધમાં તે ચુલિસીજ આ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. હોમર
કવિએ ઓડિસી કરીને જે ગ્રીક ભાષામાં કાવ્ય લખેલું છે તે કા-

ઉપર પ્રેમ ચોટયો, અને તે ચોટવાનું કારણ જોઈએ તો તે ઘણું
લુચ્ચો હતો એ. * મહાશીએ હોમરના વખતના ગ્રીક લોકોને
કપટી અને અસત્યવાદી એવા કહેલા છે. x પછીના

બીજા નાયક યુલિસીજ છે. ગ્રીસ દેશની પાસે આપથેકા નામનો
એક ખડકવાળો ખેટ છે ત્યાંનો તે રાજા હતો. તેની લગ્નાડીનું
એક ગંભત થાય એવું ઉદાહરણ છે. ઈલિપડ કાવ્યમાં વર્ણવેલી
'ટ્રોયની લડાઈ' જ્યારે શરૂ થઈ, ત્યારે યુલિસીજને પણ પોતાનું
સૈન્ય લેઈને હાજર થવાનો હુકમ થયો. તે વખતે તેના મનમાં
જવાનું નહતું તેથી તેણે ગાંડાનો વેશ લીધો અને નાના પ્રકારની
ગાંડછા કરવા લાગ્યો. એક વખત તે પોતાની ગાડીને એક ઘોડા
તથા એકબે જાડ એવાં બે જનાવર બેડીને બહાર નીકળ્યો. પરંતુ આ
તેની લુચ્ચાઈ જલદીથી ઉઘાડી પડી. તેનું એક છોકરું હતું તેના
ઉપર તેની અતિશય પ્રીતિ હતી. તે છોકરા સાથે તેનું વર્તન ગાંડ
માણસ સરખું હતું નહિ એ પાલામીડીઝના લક્ષમાં આવ્યું
અને તેના સર્વ ઢોંગ ઉઘાડા થયાથી તેને લડાઈમાં જવું પડ્યું.
પાલામીડીઝનું માન તેણે પછીથી પૂરું વૈર લીધું અને તેને યમ-
લોકમાં મોકલ્યો.

* મહાશી એ ડબ્લિન ટ્રિનિટી કોલેજમાં પ્રોફેસર છે. તેણે
ગ્રીસના પ્રાચીન સામાજિક ઇતિહાસ ઉપર એક પુસ્તક લખેલું છે.

x વિશેષ પ્રકારના શિક્ષણથી મનુષ્યના મન ઉપર જે છાપ
પડે છે તેનું પરિણામ કોઈ કોઈ વાર ઘણું આશ્ચર્યકારક દેખાઈ
આવે છે. ગ્રીક લોકોના સ્વભાવમાં એટલા દોષ છતાં અને તેમનાં
કૃત્ય એટલાં દુરપણનાં છતાં તેમનો આપણને નાનપણથી પરિ-
ચય થવાને લીધે તેમનું ઉગ્ર સ્વરૂપ છેક નરમ થઈ જાય છે;

કાળમાં પણ કહેવા સરખો ફેરફાર થયો ન હતો. કીટન લોકોને ‘હ-

વળતે જે ગ્રીક લોકો વિષે અને તેમના અંથો વિષે મનમાં ચાલના ઉત્પન્ન થાય છે તે જન્મ પર્યન્ત કાયમ રહે છે એવાં પુષ્કળ ઉદાહરણો પાત્રી આવે છે. એટલે ગ્રીક લોકોના ઇતિહાસ ઉપર પુષ્કળ માહિતીવાળો એક મોટો અંથ લખ્યો છે. તે અંથ વાસ્તે મેળવેલી સર્વ માહિતી ઉપરથી તેનો એવો મત થયો કે, તેમની રીતભાતમાં પણ ફરપણાનું પ્રતિબિંબ પડેલું છે. ખોટાપણા વિષે તો બોલવાનું જ નથી. દેવથી માંડીને આકરીમાં રાખેલા શુભામ સૂધી તમામ ખોટું બોલવાના કામમાં કુશળ. તેમનો ધર્મ કહીએ તો દુષ્ટ સમજૂતિનું પીએર-એવી ખરી સ્થિતિ છતાં ગ્રીક લોકોનો ઇતિહાસ અને તેમના અંથ સંગ્રહ એને માટે કેટલા અધાની વાજળી કરતાં વધારે પૂજ્ય બુદ્ધિ થએલી જણાઈ આવે છે । ઇંગ્લાંડના માજી પ્રધાન ગ્લાડ-સ્ટન સાહેબને તો ગ્રીક લોકોનો ઇતિહાસ, જાણે એક પરબ્રહ્મ હોય એમ લાગે છે, જેને પોતાના આયુષ્યનો ઉત્તમ પ્રકારે ઉપયોગ કરી લેવો હોય તેણે ગ્રીસના ઇતિહાસનું અધ્યયન કરવું એ તેના ધારેલા હેતુનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે એમ તેને લાગતું. સન ૧૮૯૧ ની સાલમાં ગ્લાડસ્ટન સાહેબે ઇટનમાં એક ભાષણ આપ્યું હતું તે લંડન ટાઇમ્સમાં પ્રસિદ્ધ થયું હતું તેમાં તે કહે છે કે:—“આયુષ્યનાં આત્યંત ગહત્વનાં કાર્યો ઉત્કૃષ્ટ રીતે કરતાં આવડે એવા પ્રકારનો મન ઉપર સંસ્કાર કરવો એ જે શિક્ષણનો હેતુ હોય તો પ્રાચીન વિદ્યાનું અને વિશેષે કરીને ગ્રીક વિદ્યાનું અધ્યયન કરવું એના જેવો બીજો ઉપાય નથી.” આક્રીની શંકાઓ એક બાજુએ મૂકીએ તોપણ આ ગ્લાડસ્ટન સાહેબના મત ઉપર એક માત્ર ગગતની શંકા ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેનું કંઈ રીતે

મેશાં ખોટું ખોલનારા' એવું વિશેષણ આપેલું મળી આવે છે, તે ખીજા ંક લોકોની સાથે તુલના કરીને જોતાં તે લોકોને અંગે કદાપિ ખોટું ખોલવાનો દોષ વધારે હોવાને લીધે હશે; પરંતુ ખીજા ંક લોકોમાં પણ તે દોષ જોઈએ તેટલો હતો અને એ વાસ્તે કીટન લોકોનું જ એ વિશેષણ આપીને તેમને ખીજાથી જુદા બતાવવાની જરૂર ન હતી. આટલું કાળમાં ંક લોકોનું મહાશીએ જે વર્ણન કરેલું છે તેમાં વિશ્વાસઘાત અને આત્મહિત માટે લુચ્ચાર્થ એ તેમના મનજીત દોષ તેણે બતાવ્યા છે. તે કહે છે કે:—“કાંઈ ંક મનુષ્યે પોતાનું વચન પાળ્યું તો x ડરાયસને તે એક ધ્યાનમાં

સમાધાન કરવું એ સમજાતું નથી. ગ્લાડસ્ટન સાહેબે રાજકારમા-રના કામમાં ઘણુંખરું આયુષ્ય ગાળેલું છે. આરંભમાં તે રાજ્ય-પક્ષનો હિમાયતી હતો અને ત્યાર પછી પ્રજાપક્ષનો હિમાયતી થઈને છેવટ તો સર્વની આગળ ગયેલો જે રાડીકલ પક્ષ તેનો અભિમાની થયો હતો. હવે શંકા એટલી જ છે કે, ંક વિધાનો અભ્યાસ કરીને આકસફેડ યુનિસિટીમાંથી નીકળ્યા કે તરત જ વિધાનો સંસ્કાર તાજે છતાં જે તેના દેશભક્તિ વિષે વિચાર હતા તે ંક વિધાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા સમજવાના, કે તે વિધા યુષ્કળ વર્ષ મનમાં ઠસ્યા પછી વિચારોમાં જે ફરક પડ્યો તે આ વિધાનું પરિણામ સમજવાનું ?

x આ કાળ ઇસ્વીસનની પૂર્વે ચારસે પાંચસે વર્ષના સુમારમાં છે.

+ ઇરાનમાં ડરાયસ નામના ત્રણ પાદશાહ થઈ ગયા. પહેલા ડરાયસે અને તે પછીના કટલાક રાજાઓએ ંક દેશ ઉપર સ્વારીઓ કરીને ંક લોકોને યુષ્કળ ત્રાસ આપ્યો હતો. તે વૈર લેવા સાથે અલેક્ઝાંડર ધી એટ ઇરાન ઉપર સ્વારી કરીને ંક

રાખવા જેવી વાત છે એવું લાગતું.

હમેશનાં યુદ્ધો અને સલની જેપરવા એમાં જે સંબંધ દે-
ખાઈ આવે છે તે વિષે યૂરોપના ઈતિહાસમાં બેઘજો તેટલો પુરા-
વો મળે છે. જેને ‘ રૂધીરનો યુગ ’ એમક હેવાનો રીવાજ પડ્યો છે તે
મેરોવિલિજિયન કાળમાં પવિત્ર માનેલા પદાર્થ ઉપર હાથ મૂકીને
જો કે રાજ સોગન લેતા હતા, તોપણ તે લાગલા જ તોડવા તે-
મના મનમાં કંઈ લાગતું ન હતું. મેરોવિલિજિયન લખે છે
કે:— * “ક્રાંક મનુષ્ય જો પોતાના સોગન તોડે તો તેમાં આશ્ચર્ય
કરવા જેવું કંઈ નથી. કારણ સોગનપર જોડું બોલવું એ કેવળ
એક બાષણનો પ્રકાર છે એમ તેને લાગતું. આ એક શુન્હાનો
પ્રકાર છે એમ તેને લાગતું ન હતું. ” ક્યારોલિજિયન * કાળમાં

ડરાયસનો પરાભવ કર્યો. ગ્રીક અને પર્શિયન લોકો એમને એક
ખીજ સાથે ઘણો જ વ્યવહાર હોવાથી તેમને એક ખીજના સ્વભા-
વની માહિતી હતી.

* ક્રાંક લોકો એ મૂળના જર્મનીમાં રહેનારા. પછી તે
આસપાસ ચારે તરફ ફેલાયા અને તેમણે એક બળવાન રાજ્ય
સ્થાપન કર્યું. ક્રાન્સ દેશમાં તેમણે પોતાનું મુખ્ય ધાણું સ્થાપ્યું.
ક્રાન્સ એ શબ્દની ઉત્પત્તિ ક્રાંક આ શબ્દથીજ છે. શાલમેન એ
ક્રાંક લોકોનો મોટો બળવાન રાજા થયો તેના મરણ પછી તરત
જ તેમનું રાજ્ય લય પામ્યું.

* ક્યારોલિંગ કુટુંબના રાજા ક્રાન્સમાં થયા. તેઓ ક્રાંક
લોકોમાંના જ હતા. મેરોવિલિજિયન કાળ પછી ક્યારોલિજિયન
કાળની શરૂઆત થઈ. હસમા સૈકામાં આ કુટુંબના હાથમાંથી
રાજ્ય ગયું.

એકસરખાં બસે વર્ષ - સૂધી આરંભ, સારાસેન,^૧ આકિવટેનિયન,^૨ સાકસન,^૩ લાંબડી,^૪ સ્લાવ્હ,^૫ અબ્હાર,^૬ અને જર્મન આ લોકો સાથે લડાઈઓ ચાલ્યા પછી ક્યૂડલ કાળની શરૂઆત થઈ. આ કાળ વિષે માર્ટિન કહે છે કે:—

“દસમા સૈકાને ‘કપટનો અને વિશ્વાસઘાતનો યુગ’ એવું નામ આપ્યું હોય તો હરકત નથી. ક્યૂડલ કાળના આરંભ જેવો કાળ યુરોપના ઇતિહાસમાં બીજો નથી. તે કાળમાં નીતિ વિચારો તો મનુષ્યોએ કેવળ છોડી દીધા હતા.”

ઈંગ્રેજ લોકના પોતપોતામાં ટંટા ચચાથી તેમના ઉપર ફ્રેંચ

૧. મધ્ય યુગમાં મુસલમાનોને ખ્રિસ્તી લોકો સારાસેન કહેતા. સારાસેન લોકોએ યુરોપ ઉપર સ્વારીઓ કરીને પુષ્કળ ઠેકાણે પોતાનું ધણીપણું સ્થાપન કર્યું હતું.

૨. એ ફ્રાન્સ દેશમાં રહેનારા હીલા દાંડ લોક હતા.

૩. ઇંગ્લાન્ડના પ્રાચીન લોકો.

૪. ઇટાલી દેશમાં લાંબડી નામનો પ્રાંત છે ત્યાંના લોકો.

૫. આ લોકોનાં મૂળ ઠેકાણાં વિષે પુષ્કળ સંશય છે. કેટલાકોના મત પ્રમાણે તેઓ એશિયા ખંડમાંથી આવેલા, ને કેટલાકોના મત આ લોકો જર્મનીનો કંઈક ભાગ અને રૂશિયા એ ઠેકાણાના મૂળનાર હોનારા એવો છે. હાલના રૂશિયન લોકો સ્લાવ્હ લોકોના જ વંશના છે. સ્લાવ્હ લોકો પણ એકવાર ધણા પ્રબળ થયા હતા અને સઘળા યુરોપ ખંડમાં ફેલાયા હતા.

૬. એ એશિયા ખંડમાંના ટયૂરેનિયન (તુરાની) શાખાના લોકો હતાં. તેમણે પણ યુરોપ ઉપર હલા કર્યો. શાર્લમેન રાજાએ તેમનો પૂર્ણ નાશ કર્યો.

લોકોનું રાજ્ય સ્થાપન થયા પછી પણ કપટ અને વિશ્વાસઘાત એ દુર્ગુણોનું પ્રબળ તેવું જ કાયમ હતું. સરદાર લોકોનાં વર્તન લખાડીનાં, રાજદ્રોહિપણાનાં, અને આપસ્વાર્થપણાનાં હતાં. તે સમયે જીંદગીનો અથવા પૈસાનો ક્યારે નાશ થશે એનો કંઈ નિયમ ન હતો. મધ્ય યુગમાં ચોતરફ જે અસહન આચરણ ફેલાયું હતું તે હમેશાં આલતા દગા ફટકાને લીધે અને લડાઈઓને લીધે ઉત્પન્ન થયેલું ન હતું પણ જુદા જ કારણથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવું જોઈએ એવો મત લોકોએ પોતાના ઇતિહાસમાં બતાવ્યો છે. તથાપિ અહીં જે અનુમાન કાઢેલું છે તેને ખુટિ આપનારું એક વાક્ય તેના ગ્રંથમાં જડી આવે છે; અને તે વાક્યનું મહત્વ વિશેષ ગાનવું જોઈએ. કારણ જે મત તેને ગ્રાહ્ય નહોતો તે મતની બાજુનો તેની પાસેથી જ પુરાવો મળે છે. તે કહે છે કે:—“ જે ઠેકાણાના લોકોને ઔદ્યોગિક વ્યવસાયનું વલણ લાગેલું હોય છે તે ઠેકાણે સદ્ગુણોની ગણનામાં સસને જેટલું પ્રમુખ સ્થાન મળે છે, તેટલું જે ઠેકાણે એ વ્યવસાયનો ધણો પ્રવેશ થયેલો નથી હોતો તે ઠેકાણે મળતું નથી. ”

હાલના કાળમાં પણ પૂર્વ તરફના અને પશ્ચિમ તરફના યૂરોપિયન દેશોની તુલના કરતાં તેમનામાં જે વિરોધ દેખાઈ આવે છે તે કાઢના પણ લક્ષમાં આવ્યા વગર રહેવાનો નથી. પશ્ચિમ તરફના દેશોને ઉદ્યોગી વ્યવસાયની જેટલી પ્રીતિ છે તેટલી પૂર્વ તરફના દેશોને નથી. અને એનું પરિણામ પશ્ચિમ તરફના દેશોને જેટલી સસ ઉપર આહેના છે તેટલી પૂર્વ તરફના દેશોને નથી એવું થયું છે.

તથાપિ વિચાર કરતાં છેવટ એવું જોવામાં આવશે કે, સાંચાગિક વ્યવસાયને અસત્ય, તથા ઔદ્યોગિક વ્યવસાયને સત્ય, એમનામાં જે સંબંધ દેખાઈ આવે છે તે પ્રત્યક્ષ રીતિએ ઉત્પન્ન થયેલો નથી. રક્તપાતની ઇચ્છા અને અસત્ય બાપણ એમનો સાક્ષત સંબંધ

લગાર પણ નથી. તે જ પ્રમાણે મનની કામળતા અને સત્ય એમનો પણ કંઈ સંબંધ નથી. ધર્મીગણથી જે અસત્ય તરફ પ્રવૃત્તિ થતી હોય અને શાંતતાના વ્યવસાયથી સત્ય તરફ થતી હોય, તો આ કાર્યો કેવળ અપ્રત્યક્ષ રીતે બનતાં હોવાં જોઈએ. વળી-કેટલાંક ઉદાહરણો લેઈને પછી આ કાર્ય-કારણ-ભાવનો સંબંધ કયા પ્રકારનો છે એનો વિચાર કરીએ તો સમજવાને ઠીક પડે.

લડવૈયા લોકોની સ્વારીઓથી કંટાળીને અડચણ વાળાં કોતરે ને ખીણોમાં અથવા રોગકારક હવાના પ્રદેશમાં જઈને રહેલા લોકોનાં ઉદાહરણો બીજા સદ્ગુણોનો વિચાર કરતી વખત આપેલાં છે. તે પ્રમાણે સસની બાળતમાં પણ આપી શકાય. આવે ઠંડાણે બહારના લોકોના ત્રાસથી મુક્ત થયાને લીધે અને લડાઈના કામનો સ્વાભાવિક જ તિરસ્કાર હોવાને લીધે જેમને ગેરસોઈની જગામાં નાશી જવાની યુદ્ધિ થઈ, તેમના પોત પોતાના વ્યવહાર પણ ગરબડાટના ન હોવાથી તેમનામાં હમેશાં શાંતતા હોય છે. ‘કોઈ’ નામે જાંતનાં લોકો તાવના રોગથી હમેશાં પીડાય છે અને તેના વાવરમાં સંપડાઈ પડવાના ભયને લીધે જ આબુબાબુના લોકો તેમને ત્રાસ આપવા જતા નથી. તેમને વિષે મારિસ સાહેબ કહે છે કે:—

“ ખડે બોલવા સંબંધી આ લોકોની પ્રસિદ્ધિ છે; અને આ બાળતમાં દુનિદ્રૂપ મેદાનોમાં રહેનારા સુધરેલા અને સુશિક્ષિત લોકોએ આ ડુંગરી લોકોનો કિતો લેવા જેવો છે. ”

શાર્ટે ‘દક્ષિણ હિંદુસ્થાનની ડુંગરોની હારો’ નામનું એક પુસ્તક લખેલું છે તેમાં તે કહે છે કે:—

“ સોવરા લોકોના વર્તનમાં એક મનને આનંદ આપનારો ભાગ કહીએ તો તેમનું સત્ત્વ ભાગણ છે. જોડું બોલવું એ તો તેમને

બીજકુલ માહીત જ નથી અને બનાવટની વાત તૈયાર કરવાને જે અ-
ક્લ જોઈએ છીએ તે આવવા જેટલો તેમનામાં હજી સુધારો
થયો નથી.” આગળ લખતા પહેલાં આ કેસણે એટલું કહેવું જો-
એઈ કે, બીજ પણ કેટલાએક હિંદુસ્થાનવાસી. ઇંગ્લેન્ડ લોકો અ-
શિક્ષિત હિંદુ લોકોની જતોમાં જે સત્ત્વ ભાવણનો સદ્ગુણ જણાઈ
આવે છે તે કેવળ તેમની ઓછી બુદ્ધિને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો છે
એમ પ્રતિપાદન કરે છે. પરંતુ આવા પ્રતિપાદનથી જે સુધરેલા
લોકોનો પક્ષ ખેંચીને તેમનું માન રાખવાનો યત્ન તેઓ કરે છે,
તેમના દુર્ગુણનું પ્રતિપાદન કરવું અશક્ય છે. નાનાં છોકરાંને પણ
ખોટું ખોલતાં આવડે છે અને કૃતરા સરખાં કેટલાંક મૂર્ખાં જના-
વરોને જે કે ખોલતાં આવડતું નથી તોપણ અસત્ય આચરણ
કરવાની તેમનામાં અક્લ હોય છે. આ વાત મનમાં આણીએ એટલે
ઉપર કહેલા હુંગરી હિંદુ લોકોનાં અથવા એના જેવા બીજ લોકો-
નાં સત્તાચરણ તેમના મૂર્ખપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેનારા
લોકોએ જાણીબુજીને દુષ્ટપણાથી તેવું કહ્યું હોવું જોઈએ અથવા
તેમનું એટલું અજ્ઞાન હોવું જોઈએ. ‘મધ્ય હિંદુસ્થાનનો હુંગરી પ્ર-
દેશ’ નામના પુસ્તકમાં ફ્રેન્સિસ લખે છે કે:—

“ અહીંના મૂળના રહેવાશી લોકોમાં ખરાપણું પુષ્કળ માલમ
પડે છે. કોઈનું કર્જ કહાડ્યું હોય તેની ના કહેવી અથવા એકાદો
ગુન્દો તેમના હાથથી બન્યો હોય તે નાકબુલ કરવો એવાં ખોટા-
પણાનાં વર્તન તેમના હાથથી સહસ્રા બનતાં નથી.” રામોશી લોકો
સાથે લખતાં સિંકલેઅર કહે છે કે:—

“ સુધારાને શિખરે પહોંચેલા લોકો જેટલી ખોટું ખોલવાની
અક્લ આ લોકોમાં છે. આ વાતમાં ખરેખરા હુંગરી લોકો અને

પરવારી નામે લોકો છે. તેમનાથી એ બિલકુલ જુદા છે. પરવારી લોકો વિષે એક વખત એક બ્રાહ્મણે ઉદ્ગાર કાઢ્યો કે:—‘કણબી લોકોએ જો એકાદ વાત વિષે વચન આપ્યું હોય તો તે પાળે છે, પણ હેડ લોકો (પરવારી) એટલા બેવકુફ છે કે, કંઈ કારણ ન હોય તોપણ જ કંઈ ખરું હોય તે તેઓ એકદમ કહી દેછે.’” તે બ્રાહ્મણે પોતાનો જ આ મત પ્રદર્શિત કર્યો છે તે ઉપરથી સાદા અને સત્યાચરણી અશિક્ષિત લોકોને પાડોશના મુધરેલા અને શિક્ષિત લોકો કેવી રીતે બગાડે છે એ લક્ષમાં આવે એવું છે. વળી નીચેના બે ઉતારા ઉપરથી આ વાત સ્પષ્ટ થશે. બીજા એક ડુંગરી લોકો વિષે લખતાં શેરવિલ કહે છે કે:—

“સાંઘાળ લોકોને ખરું બોલવું પવિત્ર લાગે છે અને આ વાતમાં તેમના બોલું બોલનારા પાડોશી જ બંગાળી લોકો તેમણે તેમની નકલ ગ્રહણ કરવા સરખી છે.” તે જ લોકો સંબંધી મ્યાન કહે છે કે:—

“પાડોશના લોકોના સહવાસનાં બોટાં પરિણામ તેમના ઉપર થાય છે અને મને મોટી ધાસ્તી લાગે છે કે, સાંઘાળ લોકોના સત્યાચરણ વિષે જ પ્રસિદ્ધિ છે તે જલદીથી નાશ થવાનો સંભવ છે.”

ખરું બોલવા વિષે જેમની પ્રસિદ્ધિ છે એવા હિંદુસ્થાનમાંના ડુંગરી પ્રદેશમાં રહેનારા લોકોની પુષ્કળ જાતો છે. તે પૈકી બોડો, ધિમાલ, કર્નાટકના મૂળના લોકો, ટોડ અને કોલ અથવા હો. એમના સંબંધી ‘સમાજ શાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો’ એ ગ્રંથમાં માહિતી આપી છે. આ ટેકાણે પુલિયન લોકોનું બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. તેમના આશ્રયસ્થાનની આસપાસ પર્વત, રાન, લેન્ગવાળી જગા અને

સમુદ્ર આવેલાં છે. આ લોકો સંબંધી એપર્ટ લખે છે કે:—“તેમને અંગે ખરૂં બોલવું અને પોતાનાં વચન પાળવાં એ અલૌકિક ગુણ છે. હિંદુ લોકોની વર્ણવ્યવસ્થાના છેક ઉપરના દરબજાના લોકોને પણ તેમનું અનુકરણ કરવા જેવું છે.” તે જ પ્રમાણે પાસેના સીલોન બેટમાં પણ આવા પ્રકારના લોકો છે. સાંતા રાનમાં રહેનાર બેટા લોકો સસવાદી અને પ્રમાણિક હોવા વિષે પ્રસિદ્ધિ છે. પૃથ્વીના બીજા ભાગોમાં પણ આવા પ્રકારના લોકો માલમ પડે છે. એશિયાખંડના ઉત્તર તરફના પ્રદેશમાં રહેનારા કેટલાક લોકોમાં પાડોશના લોકો ઉપર ધસારો કરીને જવા વાસ્તે અથવા કોઈ લોકો પોતા ઉપર હલ્લો કરવાને આવે તો તેમનાથી પોતાનું સંરક્ષણ કરવા સાથે કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા નથી. અર્થાત તે લોકો લડાઈના કામમાં છેક નિરૂપયોગી છે. તે વિષે વાંચવામાં આવે છે કે, “ઝાટીઆક અને સામોઈડી લોકોને અંગે પ્રમાણિકપણું અને સત્ય એ ગુણ વખાણવા જેવા છે. એ તેમને ભૂપણ આપનારા છે.”

ઉપર જે પુરાવા આપ્યા તે આપણે જે અનુમાન કાઢવાનાં હાજે તેને (અનુકૂળ) સાધક જ છે. પરંતુ બાધ કરતા પુરાવો તો કંઈક હોવો જોઈએ. જેમનામાં થોડી ઘણી પણ લડાઈઓની ધામધુમ કોઈ કોઈ વાર ચાલે છે એવા લોકોની પણ કેટલીક જાતો ખરૂં બોલનારી છે. વળી કેટલાએકોને તો લડાઈના કામની હાંશ છતાં પણ તેમનામાં ખરૂં બોલવાનો ગુણ માલમ પડે છે. હાર્ટેટાટ લોકો જો કે, જાતે ગરીબ, શાંત અને બીકણ સ્વભાવના છે તોપણ તેમનામાં જુદા જુદા પ્રદેશના ધણીપણા બાબત વારંવાર લડાઈઓ ઉપસ્થિત થાય છે. એમ છતાં તે લોકોના સલાયકરણને માટે બાલો અને કોલ્મેન એ બંને સાક્ષી આપે છે. કોલ્મેન કહે છે કે:—

“ હોટેલ મનુષ્યના મોંમાંથી નીકળેલું વાક્ય એટલે પવિત્ર વાક્ય સમજવું. આ જગતમાં મનુષ્યને હાથથી જે અપરાધ બનવા શક્ય છે તેમાં આપેલું વચન તોડવું એના જેવો નીચ અપરાધ બીજો નથી એવો એ લોકોનો મત છે. ”

ઈશિકોઈ લોકો સંબંધી લખતાં માર્ગન કહે છે કે—

“ ઇંડિયન લોકોના સ્વભાવમાં સત્યપ્રીતિ એ ગુણ પ્રમુખપણે દેખાઈ આવે છે. ” તથાપિ ઈશિકોઈ લોકો સાંગ્રામિક વ્યવસાયથી કેવળ અલિપ્ત હોય છે એવું નથી. તેમણે અનેક જાતો એકઠી મળીને જે એક સંપ કર્યો હતો તેનો ઉદ્દેશ—શાંતતા રાખવાનો હતો એ ખરું; અને જે નાનાં નાનાં સંસ્થાનો એકત્ર થયાં હતાં તે સર્વની અંદરની વ્યવસ્થામાં શાંતતા હતી એ પણ ખરું; તથાપિ એ સંયુક્ત સંસ્થાનો પાડોશના લોકો સાથે લડાઈ ચલાવતાં હતાં. પાડોશોનિયામાંના લોકો પોતપોતામાં જોઈએ તેટલું લડે છે અને તેમના ઉપર જુલમ કરનારા સ્પાનિયર્ડ લોકોની સાથે પણ તે ટક્કર લે છે. એ લોકો લડાઈના કામમાં એટલું લક્ષ આપનારા હતાં પણ તેમની સત્ય ઉપર પુષ્કળ પ્રીતિ છે. સ્નેહ કહે છે કે—“આ લોકોમાં ખોટું બોલવું તિરસ્કાર ભરેલું માનવામાં આવે છે. ” ખોટું લોકોની ટોળીઓમાં જમીન સંબંધી એક બીજાની સાથે ભયંકર યુદ્ધ થાય છે અને પુષ્કળ રક્તપાત થાય છે. તથાપિ ખરું બોલવું એ દેવોએ મનુષ્યની પછાડી મૂકેલું અસંત પવિત્ર કર્તવ્ય છે, એવી તેમની સમજૂત છે. સહારાદ્દેશના હુંગરી પ્રદેશમાં રહેનારા કેળી લોકો શરા, સાદા અને ખરું બોલનારા છે; પણ તે મોટા લૂટારૂ અને નિર્દયપણાનાં કામો કરનારા છે.

આ ઉપરથી એવું દેખાશે કે, જમને શાંતતાની પ્રીતિ હોય

છે એવા લોકોમાં જે પ્રમાણે ખર્ચ બોલવાનો ગુણ મળી આવે છે તે જ પ્રમાણે યુદ્ધની થોડી ઘણી પ્રીતિ રાખનારા કેટલાક લોકોમાં પણ તે દેખાઈ આવે છે. આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય અનુમાન શી રીતે કહાડી શકાય ? તે કહાડવાને આ બંને પ્રકારના લોકોમાં મળી આવનારા કંઈ વિશેષ ગુણ હોવા નોંધ્યો. ઉપર બંને પ્રકારના જે લોકોનાં ઉદાહરણો આપેલાં છે તે વિષે ખીજી માહિતી મેળવીએ તો એવું દેખાઈ આવશે કે, તે સર્વમાં એક વાત સાધારણ છે. તે સર્વ લોકોને જીવમી રાજ્યવ્યવસ્થા સહન કરવાની ટેવ નથી. ‘સમાજ-શાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો’માં પહેલા પ્રકારના સત્સપ્રિય લોકોની એ સ્થિતિ છે એમ બતાવ્યું છે. આ દેશોએ ખીજા પ્રકારના સત્સપ્રિય લોકોની આ સંબંધી શી સ્થિતિ છે તે નોંધ્યો. હાર્ટેટાટ લોકોની રાજ્ય કરવાની પદ્ધતિ મુધરેક્ષા લોકોના વલણ ઉપર છે. સર્વ રાજ્ય-ક્રીય કામ એક મંડળીને સોંપેલું અને મુખ્ય અધિકારીના હાથમાં ઘણી થોડી સત્તા હોય છે. જ્વળી મંડળીનું કામ પણ બહુ મતથી આવે છે. ઇરિકોઈ લોકોની રાજ્યવ્યવસ્થાનું કામ પચાસ પ્રતિનિધિની મંડળીને સોંપેલું હતું અને એ પ્રતિનિધિ નીવડવાનું કામ જીદી જીદી જાતના લોકોએ નિમેલા મુખસારેનું હતું. એ મુખસારેને કાઢી મૂકવાનો અધિકાર તે તે જાતના લોકોનો હતો. તેમના લશ્કરી ખાતાની વ્યવસ્થા સરદાર લોકો તરફ હતી. એ સરદારે તેમના અંગના વિશેષ ગુણને માટે પસંદ કરવામાં આવતા, અને લડાઈ વગેરે સર્વ કામ તેઓએ પોતાની જવાબદારી ઉપર ખાતગી રીતે કરવું એવી વ્યવસ્થા હતી. પાટાગોનિયન લોકોની રાજ્યવ્યવસ્થા છેક દુર્બળ હતી. સરદારોના તંત્રથી રહેનારા લોકો નાખુશ થાય તો તેમને છોડી જતા. ખોંડ લોકોની સમાજવ્યવસ્થા વિષે લખતાં મ્યાકફર્સન કહે

છે કે:—“ સર્વ મનુષ્યોના સરખાપણાનાં તત્વો ઉપર તેમની સમાજ-
રચના થયેલી છે. અધિકારના બળ ઉપર ચાલનારી જીવમી વ્યવ-
સ્થાને ભાંખેલ અવકાશ મળતો નથી અને સમાજને દોરવાનું
કામ તેમના સ્વાભાવિક આગેવાનો તરફ હોય છે અને તે જીવમી
કરવામાં આવતું નથી, પણ નિસાચરણના ઉદ્ઘાટનથી અને ભારખો-
નથી કરવામાં આવે છે”.

અનેક પ્રવાસી લોકોએ આપેલી માહિતી ઉપરથી એવું દેખાઈ
આવે છે કે, જ્યાં જીવમી રાજ્યવ્યવસ્થા માલમ પડે છે ત્યાંના
લોકોની ખોટું ખોલવા તરફ પ્રવૃત્તિ વધારે હોય છે; પરંતુ જીવમી
રાજ્યવ્યવસ્થા ન હોય તો લોકોની સસ ભાપણ તરફ વૃત્તિ હોય છે.

ઝર્જીસ અને પિકારો એમણે પીરુ દેશનો શોધ થવા સંબંધી
જે લેખો પ્રસિદ્ધ કર્યા છે તે જોતાં સ્પષ્ટ દેખાશે કે, ત્યાંના ઇંડિયન
લોકોનો ખોટું ખોલવાનો સ્વભાવ તેમની સાથે જ જીવમી રીતે
વર્તવામાં આવતું હતું તેને લીધે ઉત્પન્ન થયો હતો. તે જ પ્રમાણે
મેક્સિકોના લોકો વિષે ક્રાન્સિસ્કન પ્રવાસી પોતાનો અભિપ્રાય આપે
છે કે:—“ તે લોકો લગભગ છે પણ જે તેમની સાથે સારી રીતે
વર્તે છે તેમની પાસે તે ખુલા મનથી ખરું ખોલે છે. ” ભયને લીધે
મનુષ્યની ખોટું ખોલવા તરફ પ્રવૃત્તિ થાય છે એ લિવિંગ્સ્ટનના
અનુભવમાં સારી પેઠે આવ્યું. આફ્રિકાના પૂર્વ તરફના પ્રદેશના
લોકોની ખોટું ખોલવાની પ્રવૃત્તિ વિષે ખોલતાં તે કહે છે કે:—

“દાસપણામાં ન રહેનારા લોકોમાં પણ જે કે પુષ્કળ આ દોષ
હોય છે; તોપણ ગુલામોમાં તે ઘણો જ હોય છે અને તેનાથી ઘણો
ત્રાસ થાય છે. તેમની ભાષામાં કોઈ કંઈ ખોલે તો તેને તે ભાષા-
ન્તર કરવાનું પોતાના ગુલામના કહેવાથી સરતું નથી. કારણ તેની

પાસેથી ખરું કદી બહાર પડવાનું નહિ. પોતાનો ધણી જેથી ખુશ થાય એવું કંઈ તે બોલશે. ”

આ ઉપર જ દીકા કરતાં તે કહે છે કે:—“ દુર્બળતા અને જીવનમયી ધેરજોલા લોકોને અસલ એ એક મોટો આધાર હોય છે. ”

જીવનમી રાજ્યવ્યવસ્થાનું અસ્તિત્વ અથવા અભાવ અને મનુષ્યનાં ખોટાપણાનાં અથવા ખરાપણાનાં વર્તન એમાં જે સંબંધ ઉપર બતાવવામાં આવ્યો છે તેની સસતા વિષે ખાતરી થવાને સુધરેલા લોકો તરફ લગાર નજર કરીએ. યૂરોપિયન લોકોમાં અત્યંત જીવનમી રાજ્યવ્યવસ્થા કહીએ તો રૂશિયાની છે. ઝારથી માંડીને નાના સિપાઇઓ સુધી સર્વને સખત અમલ બજાવવાની ઇચ્છા હોય છે. અને આ લોકોની ખોટું બોલવાની તો કમોલ છે એ સર્વ પ્રસિદ્ધ છે. ઇંગ્લિશિયન લોકોને જીવનમી અધિકારીઓના જીવનમી અમલની લાંબા કાળ સુધી ટેવ પડવાને લીધે તેમને અંગે લગાડી એટલી બધી પેસી ગઈ છે કે, ખુબી ભરેલી રીતે ખોટું બોલનારો મનુષ્ય લગાડીને ગુણુ સમજીને તે વિષે પ્રતિજ્ઞા માને છે અને એકાદ કામમાં કોઈને અપયશ આવે તો અમુક માણસને દ્રસાવ્યો નહિ, અથવા અમુક બાબતમાં ખોટાપણું બરોગર સધાયું નહિ તેથી એવું થયું એવી હમેશાં દીકા થાય છે. વળી હિંદુ લોકોનું ઉદાહરણ પણ આ દેકાણે લેવા જેવું છે. શરૂઆતમાં હિંદુ લોકોનાં જ અવ્યવસ્થિત રાજ્યો હતો. સાર પછી મુસલમાનના અમલની શરૂઆત થઈ અને તેમના વખતમાં લાંબા કાળ સુધી ગમે તેટલો જીવનમ સહન કરવાની લોકોને ટેવ પડી. મુસલમાન પછી ખ્રિસ્તી દેશોના અમલનીએ હિંદુસ્થાનવાશીઓને રહેવાનું આવ્યું એમાં પણ જીવનમ ન હતો એમ કહેવાય નહિ. આને લીધે આ દેશના લોકો એટલું ખોટું

ખોલનારા થયા છે કે, ન્યાયની કોરોમાં સોગન ઉપર લીધેલી તેમની સાક્ષી પણ તદ્દન અવિશ્વાસ ભરેલી હોય છે અને તેમને ખોટાપણું કયુલ કરવાની પણ લાજ લાગતી નથી*. કોઈ કોઈ વખત રાજ્ય-

* આપણા હિંદુ લોકો ઉપર સ્પેન્સર સાહેબે જે આરોપ મૂક્યો છે તેમાં થોડીક અતિશયોક્તિ હશે, પરંતુ તેનું મૂળ ખરૂં છે એ સ્પષ્ટવક્તા મનુષ્યે કયુલ કરવું જોઈએ. પાશ્ચાત્ય લોકોનાં વર્તન એક ધા અને બે દુકા એવા પ્રકારનાં સરલ માર્ગનાં હોય છે. પરંતુ આપણે હમેશાં હળવે રહીને આડે રસ્તે છાનામાના જવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણા લોકોમાં પણ કેટલાક હિન્મતથી ખરૂં ખોલનારા લોકો મળી આવે છે અને પાશ્ચાત્યો મધ્યે લગ્યાડ મળી આવે છે. પરંતુ દેશના તમામ સામાન્ય લોકોના સ્વભાવ જોવાને માટે લોકોના સ્વભાવનું સરાસરીતું પ્રમાણ જોવું જોઈએ, અને તે ઉપર કલ્પા પ્રમાણે જ છે. દુર્બળતા, બિકળપણું અને લગ્યાડી એ ત્રણની એક ગાંઠ છે. આપણું દુર્બળપણું સિદ્ધ કરવાને, અનેક સૈકા સૂઝી આપણે પારકાનો અમલ ચાલવા દીધેલો છે એના કરતાં ખીન્નું પ્રમાણ આપવાની જરૂર નથી. દુર્બળપણું આવ્યું કે બીકળપણું તેની પછાડી હોય જ, અને શૌર્યથી રક્ષણ કરવાનું સામર્થ્ય અંગમાં ન હોય એટલે લગ્યાડીની યોજના મનુષ્ય કરવા માંડે છે. આપણું બીકળપણું અને લગ્યાડી એ આપણા સર્વ પ્રકારના વ્યવહારમાં દેખાઈ આવે છે. રાજ્યકીય વાતમાં ઘણું મન ધાલવાની આપણને જગા જ નથી. પણ જે થોડીક છે તેમાં પણ આપણું બીકળપણું દેખાઈ આવે છે. વર્તમાનપત્રોને જે સ્વતંત્રતા છે તેનો ખોટો ઉપયોગ કરનારાં ઘણાં છે. આપણા દેશમાં રાજ્યકીય પરતંત્રતા કરતાં સામાજિક અને ધાર્મિક પરતંત્રતા વિશેષ છે. જ્ઞાતિ-

કર્તાના અંગનો ખોટું બોલવાનો સ્વભાવ તેમના સહવાસથી તેમના બંધન, રૂઢી, અને ધર્મગુરૂની બેડી એટલી બધી મજબુત છે કે અવહારિક અને ધાર્મિક કામોમાં પણ, આપણે કેવળ દુર્બળ અને ખીકણ, બની ગયા છીએ અને તેથી ઘણી વખત લખાડીનો આશ્રય લેવો પડે છે. અંગ્રેજ રાજ્યના માયાળુ અમલ નીચે દેશમાં કેળવણી અને સ્વતંત્રતા વધવાને લીધે રૂઢી, જ્ઞાતિ, અને વહેમનાં બંધન દિવસે દિવસે ઢીલાં પડતાં જાય છે તેમ તેમ આપણામાં હિંમત અને સત્યતા વધતી જાય છે. પહેલાં અંગ્રેજ દ્વારા કે સોડાવાટર પીએ તો તે ધર્મભ્રષ્ટ ગણાતું અને જ્ઞાતિ બહાર થવાનો ભય રહેતો; તેથી ઘણા માણસો તેવાં કામ છુપાં કરતા અને તે છુપાવવાને ખોટું બોલતા. હાલ જ્ઞાન વધવાથી એ વહેમ દૂર થયો અને ન્યાત બહાર થવાનો ભય ન રહેવાથી લોકો ખુલી રીતે અંગ્રેજ દ્વારા તથા સોડાવાટર પીએ છે અને તે વિષે ખોટું બોલવાની જરૂર પડતી નથી. જે જ્ઞાતિમાં જન્મતી વખત ન નહાય તો ન્યાત બહાર રહેવાનો ભય હતો તેમાં ઘણા લોકો ટહાડ વગેરે પ્રસંગે ન નહાતાં ખોટું બોલતા, આવા પ્રસંગ પણ હાલ કમી થયા છે. અમુક મૂર્તિનાં દર્શન કે પૂજન ન કરે અથવા અમુક ધર્મક્રિયા ન કરે તો ધર્મભ્રષ્ટ ગણાતા, સારે લોકોને બતાવવાને ખોટું બોલવાની તથા કરવાની જરૂર પડતી. પરંતુ હાલ પ્રાર્થનાસમાજ, આર્યસમાજ વગેરે ધર્મની ઉન્નતિના ચત્ત કરનારા માણસો પ્રસિદ્ધ રીતે પોતાના આચાર વિચારમાં ફેરફાર કરે છે અને તે છતાં તેમનામાં તે વિષે ખૂં બોલવાની હિંમત વધતી જાય છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ધર્મ, જ્ઞાતિ અને રૂઢીનો જેમના ઉપર જીવન બહુ હોય છે તેમનામાં દુર્બળતા, ખીકણપણું, અને લંબાડી વધતી જાય છે અને જેમ જેમ એ જીવન ઓછો થાય છે તેમ તેમ તે ઓછી થતી જાય છે.

અમલ નીચે રહેનારા લોકોમાં ઉત્પન્ન થયેલો, એવાં પણ ઉદાહરણો ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે. ફ્રાન્સ દેશના છેવટના ફ્રેંચુલ કાળ વિષે લખતાં મિચેલેટ કહે છે કે:—“વર્ષો વર્ષ ટંકશાળો ઉપરના અધિકારીઓની લખાડીઓ અને ઠગાઈઓ કેવી રીતે વધતી ગઈ એ જોઈએ તો ગમત લાગવા જેવી છે.” ફ્રાન્સ દેશમાં હાલ પણ રાજ્યકારભારના કામમાં લખાડી કરવામાં આવે છે પણ તે પહેલાં જેટલી લયંકર નથી. ઇંગ્રેજ લોકોની સ્થિતિ પણ જુદી નથી. જે વખતે રાજ્યસત્તાનું બંધન મજબુત ન હતું તે વખતે પ્રત્યેક પક્ષના આગેવાન લોકો નિઃશંકપણે વિશ્વાસઘાતનાં વર્તન કરતા હતા. અને ઇલિઝાબેથ રાણીની કારકીર્દીમાં તો આ વાતની હદ વળી હતી. પછી જેમ જેમ રાજ્યસત્તા નિયમિત થતી ગઈ તેમ તેમ રાજકર્તા પુરોષોનાં વર્તનનું ખોટાપણું કમી થવા લાગ્યું.

આ સર્વ વાત ઉપરથી એટલું લક્ષમાં આવશે કે, યુદ્ધની હાલચાલ અને અસત્ય, તથા શાંતતા ને સત્ય, એમની વચ્ચે જે સંબંધ કહેવામાં આવ્યો, તે યુદ્ધને અંગે અસત્ય ઉત્પન્ન કરવાનો અથવા શાંતતાને અંગે સત્ય ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વાભાવિક ગુણ હોવાને લીધે અસ્તિત્વમાં આવેલો નથી. તેવો સંબંધ ઉત્પન્ન હોવાનું કારણ એટલું જ કે, જે લોકોમાં હમેશાં યુદ્ધની હાલચાલ હોય છે તેમની સમાજઘટનામાં જુલમા વ્યવસ્થાને પુષ્કળ અવકાશ મળે છે; અને જ્યાં તે હાલચાલનો અભાવ હોય છે ત્યાંના લોકોની સમાજઘટનામાં જુલમનો પ્રવેશ તેટલો થતો નથી. પહેલા પ્રકારની સ્થિતિમાં પ્રવર્તકનીતિની દ્રષ્ટિએ ખોટું જોવાનું ઘણું કે બિલકુલ તિરસ્કાર ભરેલું ગણાતું નથી. એવું વર્તન કરનારા મનુષ્યોનો લોકોને તિરસ્કાર આવતો નથી. પરંતુ બીજા પ્રકારની સ્થિતિમાં પ્રવર્તકનીતિની તેમ જ શુદ્ધ નીતિની પણ દ્રષ્ટિએ અસત્યાચરણ તિરસ્કાર ભરેલું ગણાય છે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

આજ્ઞાંકિતપણું.

એ પ્રકારના વર્તનનો આજ્ઞાંકિતપણામાં સમાવેશ થાય છે. એ એ પ્રકારની આવશ્યકતા જે કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે તે કેવળ ભિન્ન છે. એક નિત્યનો છે તે મનુષ્યસ્વભાવની સાથે મળી ગયેલો હોય છે અને બીજો પરિસ્થિતિ પ્રમાણે વારંવાર બદલાતો હોય છે તે મનુષ્યસ્વભાવ સાથે તેટલો મળી ગયેલો નથી. માળાપની આજ્ઞા પાળવી અને દેશના કાયદા પાળવા એ ઉપર કહેલાં એ પ્રકારનાં વર્તન છે. જે પ્રમાણે બન્નેનો એક જ નામમાં સમાવેશ થાય છે તે જ પ્રમાણે બન્ને મળીને એક જ સદ્ગુણ માનવામાં આવે છે. ધણાએકની સાધારણ સમજ એવી હોય છે કે, પહેલા પ્રકારનું આજ્ઞાંકિતપણું જેટલું પ્રસંશા કરવા લાયક છે તેટલું જ બીજા પ્રકારનું પણ છે. આ બન્ને વિષે વિચાર કરતાં એક વાત હમેશાં લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. તે એ કે, છોકરાંએ માળાપની આજ્ઞા પાળવાની આવશ્યકતા એકંદરે જીવસૃષ્ટિમાં જે વ્યવસ્થા દેખાઈ આવે છે તેને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયેલી છે. કોઈ પણ કાળે અને કોઈ પણ સ્થિતિમાં માળાપની આજ્ઞા છોકરાંએ પાળવી જરૂરની છે; તેવી વાત પ્રજાએ સરકારનો હુકમ પાળવા સંબંધમાં નથી. એક વિશેષ માર્ગે મનુષ્યનો સુધારો થવાને લીધે આ આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થઈ છે અને જેના વગર આલે નહિ એવી તે વાત નથી. પરંતુ કંઈ વિશેષ સ્થિતિમાં માત્ર તે ઈષ્ટ છે.

કૌટુંબિક સમાજઘટનામાં આજ્ઞાંકિતપણાના બન્ને પ્રકારનું મૂળ એક જ હોય છે એ ખરું, પણ કૌટુંબિક સમાજઘટના બધે આલે તેવી નથી. સર હેનરી મેનનું મત તે સાર્વત્રિક હોવી જોઈએ

એવું છે, પણ તે ભૂલ ભરેલું છે. પ્રાથમિક સ્થિતિના મોટા કુટુંબોની વ્યવસ્થા કુટુંબના મુખ્યના તંત્રથી ચાલતી હતી અને તે કુટુંબના મુખ્યને મહત્ત્વપિતા (પેટ્રિઆર્ક) એવું નામ આપ્યું છે. તે વેળાનું એક એક કુટુંબ એટલે એક નાની સમાજ જ થાય. આ નાની સમાજમાં અથવા મહત્ત્વ કુટુંબમાં ધણાં નાનાંનાનાં કુટુંબો થતાં નાનાં કુટુંબના મુખ્યને પિતા (પેટર) એવી સંજ્ઞા હતી. સમાજનો વિસ્તાર જે ક્રમથી થયેલો જણાય છે તે જ ક્રમથી આજ્ઞાંકિતપણાની કલ્પનાનો પણ વિસ્તાર થતો ગયો છે. નાની ઉમ્મરનાં છોકરાંએ માળાપની આજ્ઞા પાળવી આ આજ્ઞાંકિતપણાના મૂળ સ્વરૂપમાં થોડો ફેરફાર થઈને ઉમ્મરે પહોંચેલા મનુષ્યો પણ નાના કુટુંબના મુખ્યની એટલે પિતાની આજ્ઞા પાળવા લાગે છે અને તે જ સ્વરૂપનો વળી થોડો વિસ્તાર થઈને મહત્ત્વ કુટુંબનાં સર્વ મનુષ્યો મહત્ત્વપિતાની આજ્ઞા પાળવા લાગે છે; પછી સોંપને વાસ્તે અને મહત્ત્વકુટુંબો અથવા અલ્પસમાજ એકઠાં રહેવા માંડે છે અને એવી રીતે મહત્ત્વ સમાજ અથવા દેશ બને છે. આ દેશની વ્યવસ્થા દેશાધિપતિ કરે છે અને તેની આજ્ઞા સર્વને પાળવી પડે છે. ઘણીખરી સમાજોની આવી રીતે ઉત્ક્રાંતિ થતી ગઈ હશે, પરંતુ હાલની મુધરેલી સમાજોમાં આ પૂર્વનો સંબંધ નષ્ટ થઈ ગયો છે; અને આજ્ઞાંકિતપણાના બંને પ્રકારમાં હવે કંઈ સંબંધ રહ્યો નથી. તોપણ બંને પ્રકારો વિષેની સમજૂતિ સરખી જ હોવાને લીધે તેને ઉત્તેજન આપનારા મનોવિકાર પણ સરખા જ હોય છે અને બંનેમાં ફેરફાર પણ ઘણુંકરીને એકદમ થાય છે.

હવે પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણો લેઈને ચારે તરફ શી સ્થિતિ દેખાય છે તે બોતાં પ્રથમ છોકરાંએ માળાપની આજ્ઞામાં રહેવા સંબંધી વસ્તુ-

સ્થિતિ દેવી છે તે તપાસીએ; અને પછી પ્રજાએ સરકારની આજ્ઞામાં રહેવા સંબંધીની વાત તરફ લક્ષ દઈશું.

મનુષ્યની પ્રથમાવસ્થામાં સમાજનો અધિપતિ ન હોવાને લીધે રાજા અને પ્રજા આ સંબંધ જ ઉત્પન્ન થતો નથી. પાસે પાસે રહેનારાં અનેક કુટુંબો પણ સ્વતંત્ર રીતે રહેતાં. આવી સ્થિતિમાં બીજા પ્રકારના આજ્ઞાંકિતપણાનું અસ્તિત્વ જ નથી હોતું અને પહેલા પ્રકારના આજ્ઞાંકિતપણાની સીમા પણ એટલી સંકુચિત હોય છે કે, મનુષ્યનું કુટુંબ મનુષ્ય સિવાયનાં બીજાં પ્રાણીઓનાં કુટુંબ સરખું જ હોય છે. એટલે એક તરફ માળાપનાં કર્તવ્ય ધણું મર્યાદિત હોવાને લીધે તેમના ઉપરની જવાબદારી જલદીથી નાશ થાય છે અને બીજા તરફ છોકરાં પણ જલદીથી કરતાંકારવાનાં થઈને માળાપની ઉપર અવલંબીને ન રહેતાં સ્વતંત્રપણે પોતાનો નિર્વાહ કરવા લાગે છે.

અમેરિકા ખંડના મૂળના લોકોમાં આવાં દૃષ્ટાંતો જડી આવે છે. આરકેનિયન લોકો પોતાના દીકરાઓને કદી શિક્ષા કરતા નથી. તેમને મારવા એ તેઓ નીચપણાનું કામ સમજે છે; અને તેને લીધે મનુષ્યો બીકણુ થઈને શરા સિપાહીઓના કામને અયોગ્ય થાય છે એમ તેમને લાગે છે. અરાવક લોકો પણ અપસપ્રેમને લીધે છોકરાંની સાથે નરમાશથી વર્તે છે. છોકરો બાપને ગમે તેટલો ત્રાસ આપે અથવા તેનું અપમાન કરે તોપણ એ બધું તે મુંગેમોંએ સહન કરે છે, પરંતુ છોકરાને શિક્ષા કરવાનું તેના મનમાં આવતું નથી. ઉકોટ જાતના છોકરા સંબંધી નીચેની હકીકત વાંચવામાં આવે છે:—

“દશ કે બાર વર્ષનો છોકરો થયો એટલે તેને ધરના વડિલ માણસના દાખમાંથી મુક્ત થવું એમ લાગે છે, અને પ્રસંગે બાપ

ઉપર હાથ ચલાવવાને તે આધુપાધુ જ્ઞેતો નથી. છોકરાના હાથનો માર ખાનાર બાપને પણ તે કૌતક જ લાગે છે અને તે લાગલો જ ને ભાગ ઉપર માર પડ્યો હોય તે ભાગ ચાંપતો ચાંપતો પોતાના પાડોશીની પાસે જાય છે અને પોતાના છોકરાના પરક્રમનું વર્ણન કરે છે તથા આવા પ્રતાપી છોકરાને જન્મ આપ્યા બદલ પોતાને ધન્ય માની લે છે. ”

જુના મહાદ્વીપમાં પણ આવાં ઉદાહરણો મળી આવે છે. પૂર્વ આફ્રિકાના લોકો વિષે બર્ટ્રેન કહે છે કે:—

“ છોકરો ઉમ્મરે પહોંચ્યો એટલે જંગલી જતાવરે પ્રમાણે બાપને છોકરો એ એક ખીજના શત્રુ બને છે. ” તે જ પ્રમાણે બેલુજીન લોકોના સ્વભાવ વિષે લખતાં અને માળાપ તથા છોકરાં એમની વચ્ચે હમેશાં ચાલનારા ટંટા ઉપર ટીકા કરતાં બર્ખાર્ટ કહે છે કે, ‘બાપનું છોકરાને શિક્ષણ જ તેવા પ્રકારનું હોય છે. તેમને સહ્યપણાની રીતિ શીખવવાને બદલે જે પરક્રીય મનુષ્યો પોતાને ઘેર આવે તેમને કાંકરા મારીને અથવા તેમની જોડે ધીંગામસ્તી કરીને તેમને હાંકી કહાડવાં એવું માળાપ છોકરાને શીખવે છે.’ તે જ ગ્રંથકાર વળી એક ઠેકાણે કહે છે કે:—

“ છોકરો જરા મોટો થઈને તેને તાકાત આવવા લાગે અને પોતાને વાસ્તે જુદું ઘર વગેરે પોતાની સર્વ જવાબદારી સંભાળવાનું સામર્થ્ય પોતાને અંગે આવે, એટલે તે લાગલો જ બાપની તાબેદારીમાંથી બહાર પડે છે. પછી તે કાઢનો પણ હુકમ કે ઉપદેશ માનતો નથી. હમેશાં પોતાના જ તંત્રથી ચાલે છે. માળાપની આજ્ઞા ભંગ કરવાની પ્રવૃત્તિ જે ઠેકાણે જણાય છે તેજ ઠેકાણે કદી માળાપના ઘડપણમાં હાલ કરીને તેમની સાથે નિર્દયતાથી વર્તવાની

પ્રવૃત્તિ પણ દેખાઈ આવે છે. ચિપેવાના લોકો મનુષ્ય વૃદ્ધ થાય એટલે તેનો અનાદર કરે છે અને તેને ગમે તેવું અપમાન આપે છે. કામચાટકાના લોકો તો માથાપ પોતાને ઓળ રૂપ લાગવા માંડે એટલે તેમને એકદમ મારી નાંખે છે અને વિશેષ વાત એ છે કે, તેવું કરવું એ પુત્રધર્મની વિરુદ્ધ છે એમ તેમને લાગતું નથી.”

આપ કરતાં માનો અનાદર વધારે થાય છે. ડોઈ પણ સમાજમાં સ્ત્રીઓ પુરૂષો કરતાં ઘણી જ નીચી પાયરીની ગણાય છે; અને પ્રાથમિક સ્થિતિમાં તો સ્ત્રીઓની યોગ્યતા આકરોની અથવા ગુલામોની યોગ્યતા કરતાં વધારે ગણાતી નથી. આ તેમની દાસપણાની સ્થિતિને લીધે તેમના વિષે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. હકોટ લોકોમાં છોકરો મા પાસે પોતાનાં સઘળાં કામ કરાવી લે છે અને તેવું કરવા વિષે આપ પાસેથી તેને શિક્ષણ જ મળે છે. ટ્રિજિયન લોકોમાં નાના છોકરાને પહેલ પહેલો માને માર મારવાનો પાક શિખવવામાં આવે છે. અને આ કામમાં જો કદાચિત તેના તરફથી ગદ્ગદ થાય તો પોતાનો છોકરો અગાડી બીકણ નીપજશે એવું બાપને ભય લાગે છે. હોર્ટોટ લોકોમાં છોકરો મોટો થાય અને તેની પ્રૌઢ મનુષ્યમાં ગણતી થવા માંડે એટલે “તે ગમે ત્યારે પોતાની માનું અપમાન કરે તોપણ તે બદલ તેને ડોઈ દોષ દેતું નથી. તેની મરજીમાં આવે તો દેવળ પોતાની ગમતને માટે તેને માર પણ મારે; પરંતુ તે બદલ તેને ડોઈ એક શબ્દ પણ કહેવાતું નહિ. અને તેને લીધે મનુષ્યની કિંમત કમી ન થતાં ઉચ્ચરી વધે છે. આવાં કૃત્યો હિન્મતનાં ને શૌર્યનાં લક્ષણ તરીકે ગણાય છે.” જૂલૂ લોકોના દીકરા સંબંધી ટામસન લખે છે કે:—

“આ દેકાણે મોટા ખેદની વાત એ છે કે, જૂલૂ લોકોના દીકરા મોટા થતા પહેલાં જ તેને કાયદાથી એક ભયંકર આધાર મળે

છે. તેમની માતાઓ જો કદાપિ તેમને મારવાનો યત્ન કરેતો તેઓ તરત તેમનું ખુન કરે તોપણ તે કરવાની કાયદાની પરવાનગી હોય છે.” વળી કારેન લોકો વિષે મેસન કહે છે કે:—

“કેટલીક વાર એવું બને છે કે, મા છોકરાને વારંવાર મન દુ-
ખાય એવું બોલીને ત્રાસ આપે છે. પછી તેમાંનો એકાદ છોકરો
કંટાળીને કહે છે કે:—‘મારી મા અતિશય બડબડ કરે છે તે મરતા
સૂધી મને સુખ થવાનું નથી. પાંચ રૂપિયા કરતાં તેની કિંમત વધારે
આવે નહિ તોપણ ફિકર નહિ પરંતુ હું તેને વેચી નાંખીશ.’ એટ-
લું બોલીને જ તે રહેતો નથી પણ લાગલો જ તેને વેચી નાંખે છે.”

ઉપરનાં ઉદાહરણોમાં દેખાઈ આવતું નિર્દયપણું બે વાતોને
લીધે ઉત્પન્ન થયેલું છે. એક, છોકરાંમાં આસાંકિતપણાનો અભાવ
અને બીજું, કનિષ્ઠ પ્રકારની સામાજિક સ્થિતિ. તથાપિ આ સંબંધ
પ્રાથમિક સ્થિતિમાંની સર્વ સમાજોમાં દેખાતો નથી. એસ્થિવમો લોકો
વિશે પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, માબાપની છોકરાં ઉપર મમતા
ધણી હોય છે અને છોકરાં પણ ધણુંકરીને માબાપની આજ્ઞા વિરુદ્ધ
વર્તતાં નથી. આને લીધે છોકરાંને શારીરિક શિક્ષા કરવાના પ્રસંગ
પણ કદી આવતા નથી. આ ઉપરથી એમ દેખાય છે કે, છેક કનિષ્ઠ
પ્રતિની સામાજિક સ્થિતિમાં છોકરાંમાં પિતાની આજ્ઞા પાળવાનો ગુણ
હોય કે ન હોય એ બંને વાતો સંભવિત છે. પરંતુ જે લોકોને યુદ્ધ
કરવાની ટેવ હોય અને તેમનાં છોકરાંમાં આસાંકિતપણાનો અભાવ
હોય તે લોકોમાં ઉન્નત પ્રકારની સમાજઘટનાને જે અન્યોઅન્ય
આકર્ષણ જોઈએ તે ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ નથી.

અનેક સ્થિતિની સમાજોમાં આથી ઉલટો સંબંધ દેખાઈ આવે
છે. તે ઉપરથી અપ્રત્યક્ષ રીતે આ વાતની સિદ્ધતા થાય છે.

સેમિટિક શાખાના ભટકતા ફરનારા લોકોનાં ઉપર ઉદાહરણો આપેલાં છે તેમાંના લોકોની, તે જ શાખાની પ્રથમ ભટકતી ફરનારી પરંતુ પછીથી વ્યવસ્થિત સમાજ કરીને રહેવાને લીધે સમૃદ્ધ પામેલા લોકોની સાથે તુલના કરતાં તેમનામાં ઉધાડો વિરોધ દેખાઈ આવે છે. એ જે પૈકી પહેલા લોકોનાં છોકરાંમાં આસાંકિતપણાનો ધણો ખરો અભાવ હોય છે, પરંતુ બીજા લોકોનાં છોકરાંમાં આ ગુણ ધણે અંશે દેખાઈ આવે છે. હીબ્રુ લોકોમાં કુટુંબનાયકને દેહાન્ત શિક્ષા સૂધી શિક્ષા કરવાનો અધિકાર હતો. તેમની જે દશ આગાઓ છે તેમાં ‘ઈશ્વરની આગા પાળવી’ એની લગોલગ જ ‘માબાપનું સન્માન રાખવું’ એ આગા છે. લેવિટીકસ નામના પુસ્તકમાં દેવની નિંદા કરવાને માટે જેવું શિક્ષાનું ભય ધાલેલું છે તેવું જ માબાપને ગાળો દેવા માટે પણ શિક્ષાનું ભય બતાવેલું છે. ડ્યૂટરનમી નામના પુસ્તકમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, માબાપની સામે થનાર છોકરાનો ભર વસ્તીવાળા રસ્તામાં પથરા મારીને છવ લેવો. આસીરિયન લોકો એ સેમિટિક શાખાના જ એક ભાગથી ઉત્પન્ન થયેલા છતાં, તેમનામાં ગુલમી સમાજવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ હતી. તે વિષે નીચે પ્રમાણે વાંચવામાં આવે છે કે:—

“કુટુંબમાં બાપની સત્તા નિરંકુશ હતી. છોકરાં જો બાપને છોડી દે તો તે ગુલામ તરીકે વેચવામાં આવતાં અને જો માને છોડી દે તો તે બંડખોર સમજવામાં આવતાં.” હિંદુ લોકોમાં વાર્ષિક શ્રાદ્ધ-પક્ષ કરીને પિતૃને પિંડ આપવાની અને હમેશાં પિતૃતર્પણ કરવાની જે રીત છે તે ઉપરથી તેમની પિતૃભક્તિ સ્પષ્ટ જણાય છે. પ્રાચીન કાળમાં જીવતાં પણ વિલક્ષણ પિતૃભક્તિ બતાવવામાં આવતી. રામનું વનવાસ જવું એ પિતૃભક્તિનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. કડો-પનિપદમાં પિતૃભક્તિ સંબંધી નીચેની કથા આપી છે:—

મધ્યપદ્યાત્મક.

ઉશન્ હ વૈ । વાજશ્રવસઃ સર્વવેદસન્દદૌ । તસ્ય હ
નચિકેતા નામ પુત્ર આસ । તં હ કુમારં સન્તં દક્ષિણાસુ
નીયમાનાસુ શ્રદ્ધાઽઽવિવેશ સોમન્યત ।

પિતોદકા જમ્બહૃણા દુગ્ધદોહા નિરિન્દ્રિયાઃ ।

અનન્દા નામ તે લોકાસ્તાન્ સગચ્છતિ તા દદત્ ॥
સહોવાચ પિતરં તાત કસ્મૈ માં દાવાસ્યતીતિ । દ્વિતીયં
તૃતીયન્તં । હોવાચ મૃત્યવે ત્વા દદામીતિ ।

બહુનામેમિ પ્રથમો બહુનામેમિ મધ્યમઃ ।

કિંસ્વિદ્યમસ્ય કર્તવ્યં યન્મયાદ્ય કરિષ્યતિ ॥

અનુપશ્ય યથા પૂર્વે પ્રતિપશ્ય તથા પરે ।

સસ્યભિવ મર્ત્યઃ પચ્યતે સસ્યભિવ જાયતે પુનઃ॥

અધ્યાય ૧ લો.

મતલબ.

સ્વર્ગ પ્રાપ્તિના ઉદ્દેશથી વાજશ્રવાના પુત્ર ઉદાલક એણે યજુને પ્રસંગે
ચોતાની પાસે હતું તે સર્વ દાન કર્યું. તે ઉદાલકને નચિકેતસ નામે એક દી-
કરો હતો. ઋષિઓ દક્ષિણા લેખને જતા હતા ત્યારે ઋષિપુત્રના મનમાં
શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ. તે નાની ઉમ્મરનો જ હતો છતાં તેના મનમાં વિ-
ચાર આવ્યો કે, ‘વિહાય નહિ એવી ગાયોતું દાન કરનારને ઉત્તમ
લોકની પ્રાપ્તિ થતી નથી.’ માટે (પિતાએ સર્વસ્વ દાન કરેલું છે
એ વ્રાત મનમાં આણીને) તે બાપ આગળ બોલ્યો કે:—“હે પિતા! મારો

દેહ કોને દાનમાં આપશો ? ” પિતાએ કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ ત્યારે તેણે તે જ પ્રશ્ન એ ત્રણ વખત પૂછ્યો. ત્યારે પિતાએ (ગુસ્સાથી) તેને કહ્યું, ‘ હું તને ચમત્તે સ્વાધીન કરું છું. ’ (બાપે સરવસ્વ દાન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો માટે તેણે માફ પણ કોઈને દાન કરવું જોઈએ એવું મનમાં આણીને છોકરાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. અને કોઈ પણ ઋષિને સ્વાધીન પોતાને કરશે એવું તેને લાગતું હતું. પરંતુ બાપના મનમાં પહેલાં તે કલ્પના આવી જ ન હતી; એટલા માટે છોકરાએ પ્રશ્ન કરવાની સાથે તે (બાપ) ધ્રુવવાયો અને ફરી ફરીને તે જ પ્રશ્ન સાંભળીને ત્રાસ આવ્યો અને તેથી તેણે ગુસ્સે થઈ ઉત્તર આપ્યો.) બાપના મોંમાંથી નીકળેલો શબ્દ ખરો કરવો જોઈએ એમ મનમાં આણીને તે બોલ્યો, ‘ હવે પછી જે મૃત્યુપથે જવાનું છે તેના પહેલાં હું જાઉં છું અને હાલ જે તે રસ્તે જાય છે તેમની સાથે હું જાઉં છું. ચમત્તે મારે વિષે જે કરવાનું હશે તે કરશે. ’ પછી (બાપને શોક ઉત્પન્ન થયો છે એમ જોઈને તેનું સમાધાન કરવા સારું) તે બોલ્યો:—“ પહેલાં જે લોકો થઈ ગયા તેમનું પરિણામ શું થયું તે જુઓ અને હવે પછી થનારા જે લોકો છે તેમનું પરિણામ શું થશે તેનો વિચાર કરો. ધાન્ય પ્રમાણે મનુષ્ય પક્વ (ધર-હું) થાય છે અને ફરીને જન્મે છે. *

* પછી નચિકેતસ ચમત્તે ઘેર ગયો અને ત્યાં તેના ઉપર ચમરાળ પ્રસન્ન થયા તેથી તેણે તેને ત્રણ વરદાન માગવાનું કહ્યું. વગેરે બધી કથા છે.

‘ પિતોદક ’ આ શ્લોકનો સંબંધ ખરાબર એસતો નથી. પિતાએ જે ગાયોનું દાન કર્યું હતું તે ધણીખરી નિરૂપયોગી અથવા હતી માટે પિતાને ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થવાની નથી એમ તેને લાગ્યું.

ચિના લોકોમાં પણ પિતૃભક્તિ ઓછી નથી. ઐતિહાસિક કાળના આરંભથી તે સાંપ્રત કાળ સુધી તે એક સરખી દેખાઈ આવે છે. તે લોકોમાં પિતરોની પૂજા કરવાનો ચાલ છે અને પિતરોને નિયમિત વખતે અન્ન વસ્ત્રાદિ આપ્યાં તો તે તેમને પહોંચે છે એવી તેમની સમજૂતિ છે. આ સ્વર્ગસ્થ પિતરોની વાત થઈ. માળાપના જીવતાં પણ છોકરાં તેમનું કેવળ અર્ધું વચન ઉપાડી લે છે. કન્કયુશિઅસ કહે છે કે:—પિતૃભક્તિ અને મોટા ભાઈની આજ્ઞા પાળવી એ સર્વ સારા માણસના કૃત્યનો ઉગમ કરનારાં શું નથી ? ” ચિના લોકોની એક ઘણી જૂની કહેવત છે કે:— “ સો સદ્ગુણોમાં પિતૃભક્તિ એ સર્વોત્કૃષ્ટ સદ્ગુણ છે. ” ઈજિપ્શિયન લોકોમાં પણ એવો જ પ્રકાર જણાતો હતો. આ મોટી સમાજની પરંપરા ઘણા જ પ્રાચીન કાળ સુધી પહોંચાડી શકાય છે. ટાહોટેપ નામે જે તેમનો મોટો નીતિદાર થઈ ગયો તેના મત પ્રમાણે નીતિનો સર્વ સાર આશાંકિતપણામાં છે અને આ આશાંકિતપણાના અનેક પ્રકારના ઉદય પિતાની આજ્ઞા પાળવામાં છે. તે જ પ્રમાણે જે લોકોનાં નાનાં નાનાં ટોળાં એકત્ર થઈને પહેલાંનો એક નાનો સરખો દેશ બન્યો અને જે ટોળાં આગળ જતાં સઘળા યુરોપ ખંડ ઉપર અને એશિયા તથા આફ્રિકા એ ખંડોના પણ ઇંઈ ભાગ ઉપર પસર્યાં તે લોકોમાં પણ આશાંકિતપણું ઓછું ન હતું. એ લોકોનો ઉદય થવા લાગ્યો સારથી ઘણા કાળ સુધી છોકરાઓ બાપના પૂર્ણ રીતે

હશે અને પોતાનું દાન કરાવીને તેને સદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરાવવી એવો વિચાર તેના મનમાં આવ્યો હશે.

આ જ વાત તૈત્તિરિય બ્રાહ્મણમાં લગારેક જુદા સ્વરૂપમાં આપેલી છે.

તાળામાં હતા. ચિના લોકો કરતાં પણ આ રોમન લોકોમાં છોકરા ઉપર બાપનો કાબુ વધારે હતો. કારણ, જે કે ચિના લોકોમાં પ્રાચીન કાળથી સાંપ્રતકાળ સુધી માબાપને બાળવધ કરવાનો હક છે અને તેઓ પોતાનાં છોકરાં, ચાકર અથવા ગુલામ તરીકે વેચી પણ શકે છે, અને આનું સ્વાભાવિક પરિણામ એવું થાય છે કે, મોટાં છોકરાંથી પણ પોતાનાં માબાપની રજા સિવાય કંઈ પણ થઈ શકતું નથી અને તેમણે પોતાના પરક્રમથી કંઈ માલમતા પેદા કરી હોય તો તેના ઉપર માબાપનો હક પહોંચે છે. તોપણ રોમન લોકો પ્રમાણે ચિના લોકોમાં મોટી ઉમ્મરનાં છોકરાંનું પણ જીવતર માબાપના હાથમાં હોય એવું કોઈ દેશણે વાંચવામાં આવતું નથી. માબાપના હાથમાં આટલી ભયંકર સત્તા હોય એટલે છોકરાં પણ તેમના બિલકુલ કબ્જામાં રહે એ સ્વાભાવિક જ છે. રજકર્તા રોમન લોકોની આ રીતિતિનું પરિણામ સદગા યૂરોપ ખંડમાં થયું. રોમન કાળ પછીના યૂરોપના ઇતિહાસમાં બાપનો છોકરા ઉપરનો અધિકાર અને છોકરાનું આજ્ઞાંકિતપણું એ જે કે, ફરીને તેટલી હદ સુધી પહોંચેલાં નથી, તોપણ છેક આધુનિક કાળ સુધી પિતા-પુત્રના વર્તનમાં પહેલાંના સંબંધની અસર જણાઈ આવતી હતી.

આ અનેક ઉદાહરણો ઉપરથી એવું દેખાઈ આવશે કે, જે લોકો વીખરાએલા ન રહેતાં દિવસે દિવસે એકઠા રહેવા લાગ્યા અને જેમને સામાજિક ઉન્નતિને લીધે હળવે હળવે રાષ્ટ્રત્વ આવવા લાગ્યું તે લોકોમાં પિતાની આજ્ઞા પાળવાનો ગુણ રહેતો હતો અને તે આખરે સુધી જે કે, તેટલો કાયમ રહ્યો નહતો તોપણ પ્રારંભમાં તેનું માન ધણું જ મોટું હતું.

રાજની આજ્ઞા પાળવાનો ગુણ મનુષ્યોમાં ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય, એ ધણુંકરીને આસપાસની પ્રતિકૂળ અથવા અનુકૂળ સ્થિતિપર અવલંબીને રહે છે. લોકોના રેઠાણનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ એવા પ્રકારનું હોય છે કે, સાં મોટા પ્રમાણમાં ગુલમ કરી શકાય નહિ, તો તે ઠેકાણે મોટી મોટી સમાજો કરીને રહેવા તરફ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. પાક વગરની જમીનના વિસ્તીર્ણ મેદાનમાં રહેનારા લોકોની આવી સ્થિતિ હોય છે. તેઓ છૂટા છૂટા રહીને ભક્ષને માટે એ તરફ ફરતા રહે છે. ધણું થાય તો નાની નાની ટાળીઓ કરીને ફરતા ફરે છે; પરંતુ એ ઉપરાંત તેમનાથી કંઈ થતું નથી. તે જ પ્રમાણે ડુંગરોની ઉંચી હારોને લીધે જ્યાં પાંડોશના લોકોથી પણ એક ખીજ સાથે સંબંધ રાખી શકાતો નથી, સાં પણ મનુષ્યનો મોટો સમાજ બનવો શક્ય નથી. આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોય તો સમાજની વૃદ્ધિ ધણુંકરીને મહદ્ કુટુંબ સૂધી પહોંચે છે, અને કુટુંબનાયકની (મહદ્ પિતાની) દેખરેખ નીચે તે અલ્પ સમાજની વ્યવસ્થા ચાલે છે અને તેના હુકમમાં રહેવાની લોકોને ટેવ પડે છે. ખેંડ લોકોમાં આ પ્રકાર દેખાઈ આવે છે. “આ લોકોનાં સર્વ ટાળાંમાં કુટુંબાધિપતિને મોટું માન મળે છે. તેમનામાં એવી એક કહેવત જ પડી ગઈ છે કે, ‘મનુષ્યનો બાપ એટલે તેનો આ લોકનો દેવ.’ તેમની સમાજની વ્યવસ્થા કૌટુંબીક પદ્ધતિપર છે અને કુટુંબાધિપતિનો તેના કુટુંબનાં મનુષ્યો ઉપર પૂર્ણ અધિકાર હોય છે. કોઈ પણ પ્રસંગે તેની આજ્ઞા તોડવી એ ગુન્હો ગણાય છે.”

આવા જ પ્રકારની સ્થિતિ સિલ્હ નામના લોકોમાં છે. એ લોકો ડુંગરી પ્રદેશમાં રહેનારા છે અને તેમની ટાળીઓના મુખ્ય સરદારો હોય છે તેમનો થોડોક અમલ સહન કરવાની તેમને ટેવ પડેલી હોય

છે. પરંતુ કુટુંબાધિપતિ ઉપર માત્ર તેમની અલંત નિષ્ઠા હોય છે. તે કુટુંબાધિપતિને (પેટ્રિઆર્કને) ‘ટર્વી’ એ નામ આપે છે. તે વિષે એક ગ્રંથકાર કહે છે કે:—

“આ મૂર્ખ લોકો ઉપર તેમના કુટુંબાધિપતિનું (પેટ્રિઆર્કનું) એટલું વજન હોય છે કે, ગમે એટલા પ્રાણસંકટમાં આવી પડે તો પણ તેનો વિશ્વાસઘાત કરવા પ્રવૃત્ત થનાર નહિ.”

“ટર્વીએ પોતાની ઇચ્છા માત્ર દેખાડવી જોઈએ. પછી બીજાનો છવ લેવાનો પ્રસંગ હોય અથવા પોતાનો છવ આપવાનો હોય તે બન્નેની કિંમત તેમને સરખી જ લાગે છે અને તે બન્ને વિષે પણ તેમની સરખી જ તત્પરતા હોય છે.”

આવી રીતે પિતૃભક્તિના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર થઈને આસપાસની સ્થિતિ અનુકૂળ હોય તો કાળે કરીને લોકોમાં રાજનિષ્ઠા ઉત્પન્ન થવી શક્ય છે. અને વિશેષે કરીને જે ઠેકાણે યુદ્ધના કામમાં એક્યતાથી કામ કરવાની જરૂરીયાત ઉત્પન્ન થાય તે ઠેકાણે તો તેવો અધિક સંભવ હોય છે. પાલાસ કહે છે કે, કાલમક લોકોમાં રાજનિષ્ઠા પુષ્કળ દેખાઈ આવે છે અને તે માળાપનું સન્માન રાખે છે તથા તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે છે. કારેન લોકોમાં સેના નામનો એક પેટા વિભાગ છે તેમાંના લોકો બીજા કારેન લોકોથી કેવળ ભિન્ન છે.

“તેમના વૃદ્ધ ઉપદેશક કહે છે કે, ‘છોકરાંઓ અને છોકરાંનાં છોકરાંઓ ! તમે પોતાનાં માળાપનું સન્માન રાખો અને તેમને પૂજ્ય માનો.’...” ‘છોકરાંઓ અને છોકરાંનાં છોકરાંઓ ! તમે પોતાના રાજની આજ્ઞા પાળો. કારણ પહેલાંના રાજાઓ ધર્મરતી આજ્ઞા પાળતા હતા.’”

પરંતુ આજ્ઞાકિતપણાના બન્ને પ્રકારનો જે એકંત્ર મેળાપ દેખાઈ આવે છે તે વિશેષે કરીને પ્રાથમિક સ્થિતિની જે સમાજોનો પુષ્કળ વિ-

સ્તાર થયો છે તેમાં દેખાઈ આવે છે. ચિના લોકોમાં પહેલો પ્રકાર શિખરે પહોંચ્યો છે તે પ્રથમ કહેવામાં આવ્યું જ છે. તે લોકોમાં બંને પ્રકારની સંકલના થયેલી જણાઈ આવે છે. ઝીહી આ નીતિકારે કહેલું છે કે:—“ પોતાના માઆપની સેવા કરવા વાસ્તે જે મનુષ્ય પોતાનું સર્વ સામર્થ્ય વાપરે છે અને પોતાના રાજની સેવામાં જે પોતાનું સઘળું આયુષ્ય ગાળે છે તે મનુષ્યનું વર્તન સ્તુતિપાત્ર સમજવું. ” આ ઠેકાણે આજ્ઞાંકિતપણાના બંને પ્રકારોના એકત્ર ઉલ્લેખ કરવામાં તેમની વચ્ચેનો નજીકનો સંબંધ દર્શાવ્યો છે. કનક્યૂશિઅસનું પિતાની આજ્ઞા પાળવાની આવશ્યકતા વિષે વચન પહેલાં આપેલું જ છે. તેનો રાજનિષ્ઠા વિષેનો મત તેની પોતાની વર્તણૂક ઉપરથી જણાઈ આવે છે. “ તેને એકવાર રાજના સિંહાસન પાસે થઈને જવાનો પ્રસંગ આવ્યો હતો, તે વેળા તે સિંહાસન ને કે ખાલી હતું તોપણ લાગ્યો જ તેનો ચહેરો બદલાયો, પગ થરથરવા લાગ્યા અને બોલતાં જીભ અચકવા લાગી, એટલો બધો તે ગભરાઈ ગયો. ” ચિન દેશના બધાએ નીતિકાર આવા મતના હતા એમ નથી. કેટલાએકો મત જીજ્ઞાસુ હતો. મેન્શિઅસ એ કેટલેક પ્રસંગે રાજ વિરૂદ્ધ બંડ કરવું એવું પણ સૂચવે છે. હવે ચિન દેશ છોડીને પર્શિયા તરફ વળીએ. ત્યાં પણ કોઈ કોઈ ઠેકાણે સ્વતંત્રતા વિષે નીકળેલા ઉદ્દગાર દેખાઈ આવે છે. દરવેશે લખેલું છે કે:—“ પ્રજાના સંરક્ષણ માટે રાજનું અસ્તિત્વ છે; રાજની સેવા માટે પ્રજાનું અસ્તિત્વ નથી. ” પરંતુ આવા મતના ગ્રંથકાર ઘણા જ થોડા. ઘણાકોએ રાજની આજ્ઞા પાળવાની જરૂરીઆત બતાવેલી છે. જેમનાથી બીજાં કંઈ કારણો અપાયાં નહિ તેમણે નિદાન દુરદર્શિપણાના વિચારોથી તેમ કરવું જોઈએ એવો પોતાનો મત બતાવેલો છે. એક વજીરે નીચેનો ઉદ્દગાર કહાડેલો છે:—

“ રાજના મત વિરુદ્ધ પોતાનો મત પ્રદર્શિત કરવો એ પોતાના જ લોહીથી પોતાના હાથ ખરડવા બરોબર છે. (પોતાને હાથે પોતાનો નાશ કરવા જેવું છે.) ધોળે દિવસે પણ જો રાજ કહે કે ‘ હમણાં રાત છે ’ તો લાગણું જ ‘ અમને ચંદ્ર પણ દેખાય છે અને કૃતિકા ચક્રચક્રે છે ’ એવું પાસેના મનુષ્યોએ કહેવું જોઈએ. ” રાજની આજ્ઞા પાળવી એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે માટે તે તેણે કરવું જોઈએ એમ સાદીનું કહેવું છે. તેનું નીચેનું વાક્ય જુઓ:—

“ સદ્ગુણી મનુષ્ય આજ્ઞા પાળવા સાર પોતાનો જીવ પણ જોખમમાં નાંખે છે. ” પ્રાચીન હિંદુ લોકોમાં પિત્રાજ્ઞા પાળવાની કમાલ થયેલી છે એમ ઉપરના એક ઉદાહરણમાં બતાવેલું છે. પિતૃ-ભક્તિ પ્રમાણે જ રાજનિષ્ઠાનું પણ મહત્વ તેમનાં પુસ્તકોમાં ઘણી જોરસા ભરેલી રીતે વર્ણવેલું છે. આ નીચેનો મનુસ્મૃતિનો શ્લોક જુઓ:—

શ્લોક.

વાલોઽપિ નાવ મન્તવ્યો મનુષ્ય इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

અ. ૭ શ્લો. ૮.

અર્થ.

રાજ જોકે નાની ઉમ્મરનો હોય તોપણ તે મનુષ્ય છે એમ સમજીને તેનું અપમાન કરવું નહિ. મનુષ્યરૂપે તે એક મોટો દેવ જ (અવતરેશો) છે.

હિંદુલોકોમાં રાજનું મહત્વ ઘણું જ માનેલું છે. રાજ એ ઈશ્વરનો અંશ છે એવી તેમની દૃઢ સમજૂતિ હતી. ‘ રાજા કાલસ્ય-

‘કારણ’ એવું એક સાહીત્ય વચન છે. તે ઉપરથી રાજાઓના સામર્થ્ય વિષે તે લોકોની શી કલ્પના હતી તે દેખાઈ આવે છે. હજી પણ તેમની આ બુદ્ધિ ઘણું અંશે કાયમ છે. ઇજિપ્ત દેશમાં પણ આ બંનેની સંકલ્પના હતી. ટાહોટેપ એવું ઉપર જે વચન આપ્યું છે તેમાં પ્રથમ આજ્ઞાંકિતપણાના સામાન્ય ઉલ્લેખ હતા અને પિતાની આજ્ઞા પાળવાનો વિશેષ ઉલ્લેખ હતો. નીચેનાં વચનોમાં—વડીલની અર્થાત રાજાની પણ—આજ્ઞા પાળવા વિષે ઉલ્લેખ છે. “ઉપરીની આજ્ઞા પાળવા માટે જો કે, તને પોતાને કમીપણું આવે છે તોપણ તારી વર્તણૂક ઈશ્વરને લાં ઉત્તમ દર્શો.” તેમનાં કોતર કામમાં અને ભીંતો ઉપર રંગેલાં ચિત્રોમાં મનુષ્યો રાજા અગાડી નીચા પડીને દંડવત કરતા બતાવેલા છે. આ વાત ઉપર ટીકા કરતાં હંકર લખે છે કે:— “ઈજિપ્શિયન લોકો પોતાના રાજાને દેવતા પ્રમાણે સમજીને તેની પૂજા કરતા.” અને તેવું માનવાને થોડોક બીજાં પણ પુરાવા મળી આવે છે. મોટા મોટા સરદારોના સ્મરણસ્થંભ (પાળીયા) ઉપર જે લેખો છે તેઓમાં તેમના સહયુગ્ય બતાવવા સાથે તેમણે કરેલાં કૃત્યોના ઉલ્લેખ કરેલા છે. આ પૈકી કેટલાંક કૃત્યો તે લોકો ખરેખર જ રાજાની પૂજા કરતા એવું બતાવનારાં છે. હવે હીબ્રુ લોકોમાં કેવી સ્થિતિ હતી તે જોઈએ. તેમની દશ આજ્ઞાઓમાં ઈશ્વરની આજ્ઞા પાળવી અને માયાપની આજ્ઞા પાળવી આ બે વાતો એક પછી એક આપેલી છે એમ પહેલાં કહેલું જ છે. અને બીજાં એક ઠેકાણે આ બંનેની સાથે રાજાની આજ્ઞા પાળવાનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે. ‘પ્રાન્ડર્સ’ નામનું આયબલ મધ્યે જૂના કરારમાં એક પુસ્તક છે તેમાં કહેલું છે કે:— “રાજાના મોંમાંથી બહાર પડેલો શિક્ષાનો હુકમ ઈશ્વરના મોંમાંથી

બહાર પડે છે એમ સમજવું જોઈએ. રાજના મોંમાંથી અન્યાયનો શબ્દ નીકળવાનો જ નહિ. ”

યૂરોપના ઇતિહાસમાં પણ સર્વત્ર આ સંબંધ જોવામાં આવે છે. છોકરાંએ માથાપના તાથામાં પૂર્ણપણે રહેવું એવી સમજ અને તેને અનુસરીને આચરણ લોકોનાં જે પ્રમાણમાં હતાં, તે જ પ્રમાણમાં લોકસમુદાય નાનો હતો ત્યાં સુધી, તે સમુદાયના મુખ્યના હુકમમાં અને તે સમુદાય મોટો અને વ્યવસ્થિત થયા પછી તેમાં જે સક્રિય શ્રેષ્ઠ મનાતો તેના હુકમમાં, સઘળાએ રહેવું એવી લોકોની સમજ થઈને તે પ્રમાણે આચરણ પણ થતાં. પહેલી અનિયમિત વ્યવસ્થા નહ થઈને તેને ઠેકાણે ફ્યૂડલ સિસ્ટમ અસ્તિત્વમાં આવ્યા પછી પ્રથમ ફ્યૂડલ લાર્ડ (નાની ટોળીનો નાયક) હોય તેનો હુકમ લોકો માનવા લાગ્યા, અને જેમ જેમ અનેક ટોળીઓ એકત્ર થઈ ગઈ અને તેમને રાષ્ટ્રત્વ આવવા લાગ્યું, તેમ તેમ લોકોમાં રાજનિષ્ઠા પણ ઉત્પન્ન થવા લાગી. પ્રાચીન ક્ષેત્ર કાવ્યમાં રાજદ્રોહ સરખો ખીજો દુર્ગુણ નથી અને રાજનિષ્ઠા સરખો ખીજો સદ્ગુણ નથી એવા પ્રકારનું વર્ણન કરેલું છે. ખીજાં સર્વ પાપ ધોવઈ જશે પણ રાજદ્રોહનું પાપ માત્ર ધોવાવાનું નથી એવું પણ વર્ણન ક્ષેત્રકાવ્યમાં મળી આવે છે. ઈંગ્લાંડ દેશમાં પણ હુંગરી લોકો પોતાના ટોળાના નાયકને મોટું માન આપતા હતા અને તેમના ઉપર તેમની ઘણી નિષ્ઠા હતી. અને તે જ લોકોની આગળ જતાં સ્કોટ્લેન્ડ વંશના રાજ્ય ઉપર મોટી નિષ્ઠા બેઠી. આ ઉપરથી ઈંગ્લાંડમાં આવા વિચારોનું પ્રાબલ્ય કેટલું હતું તે જણાઈ આવે

જે સ્કોટ્લેન્ડ વંશના રાજાઓએ સન ૧૬૦૩ થી સન ૧૬૮૮ સુધી રાજ્ય કર્યું.

છે. ઇંગ્લાંડના સરદાર લોકો પણ અનેક પ્રકારે પોતાની રાજનિષ્ઠા પ્રદર્શિત કરતા હતા. કેટલાક મોટા લોકોના વંશનાં જે સંજ્ઞાપદ છે તે ઉપરથી તેમની રાજનિષ્ઠા જણાઈ આવે છે. લિંડસેના અર્લ્ડનું સંજ્ઞાપદ ‘મને રાજનિષ્ઠાનું બંધન છે’ એવું છે. મ્યાએના બારનનું ‘હું જન્મ પરિચિત રાજનિષ્ઠ રહીશ,’ રોઝેના અર્લ્ડનું ‘દેવ વાસ્તે અને રાજ વાસ્તે’ અને આડોરનું ‘મરતા સૂધી રાજનિષ્ઠ.’

ઉપર જે સંજ્ઞાપદ આપ્યાં છે તેના જેવાં ઘણાં આપી શકાય. તે ઉપરથી સરદાર લોકોમાં રાજનિષ્ઠાનો ગુણ કેટલો બેઠો હતો એની કલ્પના થઈ સકશે. પોતાની રાજનિષ્ઠાનું લોકો અગાડી પ્રદર્શન કરવું એ તે વખતે ભૂષણરૂપદ લાગતું હતું માટે જ તેમણે આવા પ્રકારનાં સંજ્ઞાપદ ધારણ કરેલાં છે. જે પ્રમાણે કેટલાકોને રાજનિષ્ઠા સૂચક સંજ્ઞાપદો ધારણ કરવાનું લાગ્યું તે જ પ્રમાણે કેટલાકોએ ‘બળીઆનાં બે ભાગ’ એ તત્વસૂચક સંજ્ઞાપદો ધારણ કર્યાં. પાછળના એક પ્રકરણમાં આવા પ્રકારનાં સંજ્ઞાપદનાં પુષ્કળ ઉદાહરણો આપેલાં છે. તે સંજ્ઞાપદો ઉપરથી પ્રબળ દુર્બળ ઉપર જીલ્મ કરવો એ તે વખતે ભૂષણરૂપદ લાગતું હતું એમ દેખાય છે. અને આ બંને પ્રકારનાં સંજ્ઞાપદો પૈકી ઘણાંક સમકાલિન છે. આ ઉપરથી એવું સ્પષ્ટ થાય છે કે, રાજનિષ્ઠા અને જીલ્મ કરવાની ઇચ્છા આ બંને મનોવૃત્તિઓ એક જ વખતે ઘણી પ્રબળ હતી.

આ બંને મનોવૃત્તિઓનું એકત્ર અસ્તિત્વ હોવાનું કારણ એટલું જ કે, તે બંનેની ઉત્પત્તિ એક જ બળીજથી છે. જે વખત યુદ્ધના વ્યવસાય સિવાય લોકોને બીજું કંઈ દેખાતું નહોતું, તે વખતે આ સમજૂતિ ઉત્પન્ન થઈને તે દંડ થતી ગઈ. પ્રાથમિક સ્થિતિમાં રાજવ્યવસ્થાના મુલકી અને સંસ્કરી એવા બે વિભાગ

થયેલા નથી હોતા. લગાઈની વખતે જેમનું શ્રેષ્ઠત્વ મનાય છે, તેમનું જ બીજા પ્રસંગે પણ શ્રેષ્ઠત્વ હોય છે. મતલબ કે સમાજનાયક એ જ સર્વ પ્રસંગે હુકમ ચલાવનાર હોય છે. નાનાં નાનાં ટોળાં સ્વતંત્ર રીતે રહેતાં હોય ત્યારે તેમના નાયક એ જ તે લોકોના સેનાપતિ અને રાજકર્તા થાય છે. પછી અનેક ટોળાં એકત્ર થઈને લડવાનો પ્રસંગ આવે એટલે તે સર્વને કોઈના પણ તંત્રથી ચાલવું પડે છે; અને ઘણુંકરીને તે એકત્ર થનારા ટોળાના નાયકોમાં જે વધારે પરાક્રમી હોય તે જ સર્વ ઉપર પોતાનું ઉપરીપણું સ્થાપિત કરે છે; અને તેને જ સર્વ લોકો રાજા માનવા લાગે છે તથા તેના હુકમમાં રહે છે. પ્રાથમિક સ્થિતિના સર્વ રાજા સેનાપતિ પણ હોય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવશે કે, આરંભમાં રાજાનો હુકમ પાળવો અને લશ્કરી હુકમ પાળવો આ બન્ને વાત એક જ હોય છે. સિવાય યુદ્ધમાં યશ પ્રાપ્તિ થવાને સેનાપતિનો હુકમ તેના હાથ નીચેના સરદારોએ અને સિપાઈઓએ અક્ષરે અક્ષર પાળવો અત્યાવશ્યક હોય છે, તથા યુદ્ધ પ્રસંગે સેનાપતિ તરીકે તેના હુકમને માન આપવાની ટેલ પડી એટલે બીજા પ્રસંગે રાજા તરીકે પણ તેનો હુકમ તેવી જ રીતે માનવામાં આવે છે. આ ક્રમ બ્યાંસૂધી સાંઘામિક વ્યવસાયનું પ્રબળ હોય છે ત્યાં સૂધી ચાલે છે.

કેટલાંક ઉદાહરણો એવાં મળી આવે છે કે, તેમાં રાજા અને પ્રજા એ બન્નેની વચ્ચેનો ઉપર કહેલો સંબંધ છેક શિખરે જઈ પહોંચેલો હોય છે. આ બાબતનું ઉત્તર અમેરિકા ખંડના મેક્સિકન લોકોને અગ્રસ્થાન આપવું જોઈએ. તે લોકો હાલમાં જંગલમાંથી બિલકુલ નટ થયા છે. તેઓ મનુષ્ય ભક્ષ કરતા અને તેમને લગાઈનો છંદ હતો. પોતાના બહુ ભૂખ્યા દેવોને તૃપ્ત કરવા સાર તેઓ આસપાસના લોકો ઉપર સ્વારીઓ કરીને માણસો પકડી આણતા

અને તેમનો તે દેવોની આગળ બળી દેતા. હૈરેરા* કહે છે કે:—
 “ માર્ટેઝુમા આ નામના જે અનેક રાજા થયા તે પૈકી બીજા
 રાજાએ પોતાના વિષે લોકોમાં એટલી પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરી કે,
 તેઓ તેને ધણુપર દેવ પ્રમાણે માનવા લાગ્યા. સાધારણ મનુષ્યો
 સામા ઉભા રહીને તેના તરફ જુએ તો તે પણ તેને પરવડતું નહિ.
 કોઈએ તેવો અપરાધ કર્યો હોય તો તે બદલ તેને દેહાંત પ્રાપ્તિ
 મળતું.” ત્યાંની માહિતી આપનાર બીજો એક અંધકાર લખે
 છે કે:—“ આ લોકોના સ્વભાવમાં ઘણો મોટો દુર્ગુણ કહીએ તો
 અત્યંત નીચ સ્થિતિએ પહોંચેલું તેમનું આચાર્યકૃતપાણું છે.” હા-
 લ અસ્તિત્વમાં રહેલા લોકોમાં આ સંબંધી પહેલું સ્થાન ફિનિય-
 ન લોકોને આપવું જોઈએ. લડાઈઓ અને રક્તપાત એ જેમની
 રમત છે, તે કૂર જંગલી ફિનિયન લોકો અત્યંત રાજનિષ્ઠ છે એવું
 અસ્કિનનું કહેવું છે. ઝાકસન કહે છે કે:—“ પોતાના સરદારોના
 હુકમમાં રહેવા સંબંધી તે લોકોની આજ્ઞા પાળવાની એટલી બધી
 કમાલ થઈ છે કે, તેમને તેઓએ પથર ખાવાનું કહેલું અને તે-

*હૈરેરા એ સ્પેન દેશનો ઇતિહાસકાર સોળમા સૈકામાં થયો.
 તેનું અતિ ઉપયોગી પુસ્તક કહીએ તો ‘ઈસ્વીસન ૧૪૮૨ થી ૧૫૪૦
 સુધીના સ્પાનિશ લોકોનો અમેરિકાની વસાયતનો ઇતિહાસ’ એ છે.
 સ્પેનના બીજા ફિલિપ રાજાએ હૈરેરાની ઇતિહાસ લખવાના કામ
 ઉપર નિમણૂક કરી હતી. તેથી તેને સર્વ સરકારી કાગળ પત્ર જો-
 વાના મળ્યાં. તેણે અમેરિકન લોકો સંબંધી બીજી રીતે પણ
 માહિતી મેળવી હતી. અને તે સરકારી અધિકારી હોવાને લીધે તે
 તેને સહજ મળી શકી. આ સર્વ વાતને લીધે તેનું પુસ્તક ઘણું જ
 હિતમ બનેલું છે.

માણે તે ખાધા એવાં પણ ઉદાહરણો બનેલાં છે.” અને વ્યુદ્ધત્યમ્સ કહે છે કે, એકાદ મનુષ્યને કંઈ અપરાધને માટે બે દેહાંત શિક્ષા થતી તો તે માણસને વધસ્થાને બાંધીને બંદોબસ્તથી ઉભો રાખવાની જરૂર પડતી નથી. તે લાં છૂટો જ રહે છે અને પોતે પોતાની મેળે લોકોને કહે છે કે:—“રાજા જે કહે તે કરવું જ બોધ્યે.” સ્ત્રીઓનું સૈન્ય રાખનારા કૂર કહોમન લોકો વિષે એક પ્રવાસી કહે છે કે:—“રાજા અગાડી તે સર્વ લોકો કેવળ બંદીવાન ગુલામ પ્રમાણે ચાલે છે.” ખીજે એક પ્રવાસી લખે છે કે:—

“તે લોકોની પોતાના રાજા વિષે વિલક્ષણ પૂન્યબુદ્ધિ છે, અને તે પ્રેમ અને લયના મિશ્રણથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. તેમના રાજાનો અધિકાર એટલે દરજ્જે પહોંચેલો છે કે, માખાપનો છોકરાં ઉપર કોઈ પણ પ્રદારનો હક નથી હોતો. ખીજી સર્વ માલમતા પ્રમાણે છોકરાં ઉપર પણ રાજાનો હક હોય છે.” આ ઠેકાણે આશાંકિત-પણાનું એક જ સ્વરૂપ બાકી રહે છે.

હવે છેક કનિષ્ઠ સ્થિતિનાં ઉદાહરણ છોડી દઇને મધ્યમ સ્થિતિનાં ઉદાહરણ લઇએ. યૂરોપના રશિયાની રાજ્યવ્યવસ્થાનો મુખ્ય ભાગ લશ્કરી બાબતું છે. લાંના લોકોને પ્રતિષ્ઠા મેળવવાનું ફક્ત એક જ સાધન દેખાય છે. તે કયું પૂછો તો સિપાઈગીરી. તેમના રાષ્ટ્રીય-હૃદયનમાં ખીજા ભાગ ધણા જ ગૌણ માનવામાં આવે છે. અને યૂરોપિયન લોકોમાં નીચ સ્થિતિએ પહોંચેલું આશાંકિતપણું રશિયન લોકોમાં જ દેખાઈ આવે છે. આ ગુણને લીધે રશિયન લોકો કાર્લા-ઈલિના* સ્તુતિપાત્ર થયા છે. તેમના આશાંકિતપણાને ધણું ખંડે

*કાર્લાઈલ આ રાજ્ય-પક્ષનો હિમાયતી હતો. તેણે પોતાના વિચાર કેટલાક નિબંધો લખીને પ્રકટ કર્યા હતા. તે સન ૧૮૨૫ માં મરણ પામ્યો.

પૂંજનું જ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે. છેક ઉપરના દરજ્જાથી છેવટના દરજ્જા સુધીના તમામ સરકારી અધિકારીઓનો હુકમ વગર તકરારે પાળવામાં આવે છે. તેનાથી ઉત્પત્તિ યૂરોપના ખીજા દેશોની સાથે સરખાવીએ તો ઇંગ્લિંડના રાષ્ટ્રીય જીવનમાં લશ્કરી વ્યવસાયનું મહત્વ ધણું ઓછું છે અને ઇંગ્લિંડ લોકોને સરકાર અને સરકારી અધિકારી એમનો ભય પણ લાગતો નથી. યૂરોપ ખંડમાં આ દાસત્વમાંથી વિશેષ મુક્ત થયેલા લોકો કહીએ તો ઇંગ્લિંડ લોકો છે. ઘણીપણાનો સંબંધ રાજા ધરાવતો નથી પણ પ્રજા ધરાવે છે, એવી હાલમાં સાંના લોકોની સ્પષ્ટ સમજૂત થયેલી છે. લોકો પોતાના રાજા ઉપર અને સરકારી અધિકારીઓ ઉપર ગમે તેટલી સખત ટીકા કરવાને ખીતા નથી. રાજા, અમીરોની સભા અને સાધારણ લોકોની સભા એ જે બ્રિટિશ રાજ્યવ્યવસ્થાના ત્રણ આધાર સ્તંભો છે તે પૈકી અમીર લોકોની સભાનું કારણ નથી માટે, તે કાઠી નાંખવાના પ્રશ્ન ઉપર ઉઘાડી રીતે ગમેતેટલી ચર્ચા ચાલે છે અને પ્રજાના મત પ્રમાણે જે પ્રધાનો ચાલતા નથી તેમને દૂર કરવાનો અધિકાર પ્રજાના હાથમાં છે.

એક જ દેશના લોકોની પહેલાંની સ્થિતિ અને હાલની સ્થિતિ એ બેની તુલના કરીએ તોપણ જુદો પ્રકાર દેખાઈ આવતો નથી. જેમ જેમ ખીજા દેશોની સાથેનું દુશ્મનાઈ ભરેલું વર્તન કમી થતું જાય છે અને દેશની માંહેના સર્વ વ્યવહાર સલાહ સંપત્તી ચાલવા તરફ લોકોની વધારે વધારે પ્રવૃત્તિ થતી જાય છે; તેમ તેમ પ્રજાનું દાસત્વ કમી થઈને સ્વતંત્રતાના વિચારોને અવકાશ મળે છે. જેમનું લોકોના મનમાં હાલ પણ પોતાના આદેશાહ વિષે ઘણી પૂંજ્યબુદ્ધિ છે; પરંતુ તે આદેશાહનો પૂર્વજ ખીજો ફ્રેન્ચ જે લગાઈની વખતે પડે સરકારી ધારણ કરીને યશ મેળવતો હતો તેના વખતમાં

તે પૂજ્યશ્રુદ્ધિ જેટલી હતી તેટલી હમણાં નથી. તે વખતની તે લોકોની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં ફ્રાન્સે લખેલું છે કે:—

“આ લોકો પોતાના રાજ્યને કેવળ દેવ માનતા એનો મને ઘણો કંટાળો આવ્યો.” ફ્રાન્સ દેશમાં હાલ જો કે, પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે તોપણ સાંતા લોકોને સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ હજી સૂઝી કરતાં આવડતો નથી. ખીજાના હુકમમાં રહેવાનો તેમનો પહેલાનો સ્વભાવ હજી પણ કાયમ છે. હમણાં યુરોપમાં જુદા જુદા ધંધાના લોકો ભેગા થઈને બંધીઓ કરવાનું કામ લઈ બેઠા છે. તે વિષે વિચાર કરવા સાર પારીસમાં સાર્વજનિક સભા ભરવામાં આવી હતી તે વખતે ઇંગ્લાંડમાંથી જે મુખ્યસારો ગયા હતા તેમની નજરે આ પ્રકાર આવ્યાથી તેમણે એવા ઉદ્ગાર કહાડ્યા કે:—

“આવા પ્રકારનું વર્તન પ્રજાસત્તાક રાજ્યમાંના લોકોને હાથે ખની આવે એ વિપરીત અને તે દેશને કલંક લગાડનારું છે.” તથાપિ હાલની સ્થિતિમાં જે તેમનું દાસત્વ જોવામાં આવે છે તે પહેલાંની સાથે સરખાવતાં કાંઈ જ નથી. જે વખતે ફ્રાન્સમાં રાજ્યસત્તા છેક શિખરે જઈ પહોંચેલી હતી તે વખતે તે લોકોના દાસપણાની પણ કમાલ થઈ હતી. ઇંગ્રેજ લોકો વિષે વિચાર કરતાં પણ પહેલાંનો કાળ ને હાલનો કાળ એ બેમાં પુષ્કળ અંતર પડે છે. પહેલાં પારકા લોકો સાથે મોટાં મોટાં યુદ્ધ હમેશાં શરૂ રહેતાં અને દેશની માંહે પણ નાની મોટી લડાઈઓ ઘણીખરી ચાલુ જ રહેતી. હાલમાં બહારનાં યુદ્ધ ઘણાં જ કવચિત જ ઉપસ્થિત થાય છે અને પોત પોતામાંની લડાઈઓનું તો નામ પણ લેવામાં આવતું નથી. આ બે કાળોની સ્થિતિમાં જેટલો વિરોધ દેખાઈ આવે છે તેટલો જ લોકોની રાજ્યનિષ્ઠાના વિચારમાં પડેલો છે. પહેલાંની રાજ્યનિષ્ઠા અંતઃકરણની લાગણીની હતી અને હાલની કેવળ શાબ્દિક છે.

હવે એટલું જ કહેવાનું રહ્યું છે કે જે વખતે રાજની આધીનતામાંથી છૂટવાની મનુષ્યને ઇચ્છા થવા માંડી, તે જ વખતે માળાપની આધીનતામાંથી પણ છૂટવાનું તેમને લાગવા માંડ્યું. પહેલાં માળાપનો છોકરાં ઉપર જે કૂરપણાનો અમલ હતો અને છોકરાં પણ તેના જ કેવળ દાસત્વમાં હતાં તે સ્થિતિ હવે પુષ્કળ સુધરેલા લોકોમાંથી જતી રહી છે. માળાપ જોઈ વિચારીને જ પોતાનો અમલ છોકરાં ઉપર બળવે છે અને છોકરાં પણ મધ્યમસર તેમના તાળામાં રહે છે. આ વાત છોકરાં ઉમ્મરે પહેલ્યા પહેલાંની થઈ. ઉમ્મરે પહેલ્યા પછી તે ઘણુંકરીને સ્વતંત્ર જ હોય છે અને માળાપ પણ તેમના ઉપર પોતાનો અમલ ચલાવવાને ઇચ્છતાં નથી.

આસાંકિતપણાના બન્ને પ્રકારના ઉત્તેજક મનોવિકાર જો કે, સરખા જ છે અને તે બન્નેમાં ફેરફાર જો કે, ઘણુંકરીને સરખા જ થાય છે, તોપણ પહેલાં કહ્યા પ્રમાણે તે બન્નેની આવશ્યકતા જુદા જુદા કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે. એક પ્રકાર જીવ—સૃષ્ટિના નિયમોથી સંકળાએલો છે અને બીજો સામાજિક સ્થિતિથી. ગરબે ઉપર આધાર રાખે છે અને તે ગરબે જેમ જેમ બદલાતી જાય તેમ તેમ તે પોતે પણ બદલાય છે.

છોકરાંએ માળાપની આજ્ઞા પાળવાની આવશ્યકતા બે કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે. છોકરાં મોટાં થતાં સૂઝી તેમનાથી બીજાની મદદ વગર જીવી શકાતું નથી. એ મદદ માળાપ તરફથી જ થવી સ્વાભાવિક છે. અને તે સારી રીતે થવાને છોકરાંએ માળાપની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. બીજું કારણ એવું છે કે, છોકરાંને કેવળ ગરીબ સ્થિતિમાંથી કાઢીને તેમને સ્વતંત્ર રીતે પોતાનો ધરસંસાર ચલાવવાને સમર્થ કરવાં એ કામ ઘણું કાળજીવું અને શ્રમજનું છે અને તેને વાસ્તે માળાપને થોડોક મોંબલો મળવો જરૂરનો છે. એ

કારણ હમેશાં કાયમ રહેનારાં છે. મનુષ્યનો અને સમાજનો જેમ જેમ મુધારો થતો જાય છે તેમ તેમ માળાપના તાળામાં રહેવાની છોકરાંની પ્રવૃત્તિ ઝોઘી થતી જાય છે એ ખરું, તથાપિ છોકરાં ઉપર માળાપના થોડા પણ દાળની હમેશાં જરૂર પડશે અને તે દાળ સહન કરવાને છોકરાંને અંગે થોડું પણ આગાંકિતપણું હોવું જોઈશે. મા-આપ અને છોકરાં એમની વચ્ચેનો આ સંબંધ કાયમ રાખવા વિષે અનુકૂળ સમજૂતિ લોકોમાં હમેશાં જન્યૂત રહેશે અને એવાં આચરણા મનુષ્યો કરે એવી ધમ્મજા તેમનામાં ઉત્પન્ન થશે. આ પ્રકારની સમજૂતિ અને ધમ્મજાનો શુદ્ધ નીતિમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ.

પ્રજાએ રાજાની આજ્ઞા પાળવાની આવશ્યકતા શરૂઆતમાં બિલકુલ નથી હોતી, કારણ રાજા અને પ્રજા એ સંબંધ જ અસ્તિત્વમાં નથી હોતો. આગળ જતાં મનુષ્યો મોટા મોટા જમાવ કરીને એકત્ર રહેવા લાગે એટલે એ આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે અને પારકા લોકો સાથે લડાઈઓ કરીને તેમને, જીતીને મોટાં રાજ્યો સ્થાપન કરવાના જેમ જેમ પ્રયત્ન થવા માંડે છે તેમ તેમ તે આવશ્યકતા વધતી જાય છે. મોટી મોટી સમાજોને વ્યવસ્થિતપણું આવવાને અને તેમની વળી વૃદ્ધિ થવાને પ્રજાએ રાજાના હુકમમાં રહેવું અવશ્યનું છે. કારણ તે વગર જ એકત્ર પ્રયત્નોથી અનેક પ્રાંત જીતીને રાજ્ય—વિસ્તાર થઈ શકે છે, અને તે થયા પછી જીતનારા અને જીતાએલા એવા બન્ને લોકો મળીને રાષ્ટ્રપણું પ્રાપ્ત કરે છે તે પ્રયત્ન બનવું શક્ય નથી.

આ ઉપરથી લક્ષમાં આવશે કે, આગાંકિતપણાના બીજા પ્રકાર વડે એક ખાસ કાર્ય બનવાનું હોય છે અને તે બધે સાંસ્કૃતી તેની

આવશ્યકતા હોય છે. એ આવશ્યકતા જતી રહે ત્યાંસુધી તે વિષે અનુકૂળ સમજૂતિ લોકોમાં હોય છે અને જરૂરનાં આચરણ બંધાવી દેવા પછી તે સમજૂતિઓને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જે ખાસ કાર્ય બંધવાનું હોય છે એમ કહ્યું તે એ કે, લોકોને અંગે પોતા-પોતાના વ્યવહાર સહકારથી કરવાની યોગ્યતા આવવા દેવી. જે વખતે જુલમથી મનુષ્યો એકત્ર કરેલાં હોય છે તે વખત તેમની પાસે જુલમથી જ ઔદ્યોગિક વ્યવસાય કરાવવા પડે છે. આવી સ્થિતિમાં સમાજમાંના મનુષ્યોની પાયરીઓ ઠરેલી હોય છે અને પ્રત્યેક પાયરીના મનુષ્યોના અધિકાર પણ ઠરેલા હોય છે. જેને તેને પોતાપોતાના દરજ્જા પ્રમાણે કામ કરવાની જરૂર પડે છે. ઉદાહરણ, ફૂડલ સી-સ્ટીમની વખતે ખેતરના કામમાં આવનારા જે ગુલામ (સર્વિસ) હતા તેમને ખેતરમાં કામ કરવું પડતું અને ચાલતા વહીવટ પ્રમાણે તેમને જે વતન મળવાનું તે મળતું. ‘આ જ રોજમુસારો મને પસંદ પડતો નથી માટે હું એ કામ છોડીને ખીજે ઠેકાણે જાઉં છું’ એમ હાલ પેડે કોઈ કહે તો તે ચાલતું નહતું. તે જ પ્રમાણે લશ્કરમાં સિપાઈઓની સ્થિતિ હતી. મનુષ્યના દરજ્જા પ્રમાણે ઠરાવેલાં કામો તેમને ધમ્મકા વિરૂદ્ધ પણ કરવાં પડતાં. પરંતુ જેમ જેમ આ પ્રકાર ઓછો થતો જઈને મનુષ્યના વ્યવહાર આપ ખુશીના કરારથી ચાલવા લાગે છે તેમ તેમ પ્રજાએ રાજાના દાસપણામાં રહેવાની આવશ્યકતા કમી ભાસવા લાગે છે. સમાજ-ઘટનામાં પહેલાંનાં બંધન જતાં રહીને આ નવાં બંધન ઉત્પન્ન થવા લાગે એટલે મનુષ્યનાં વર્તનો વિષે પણ પહેલાંની સમજણો બદલાઈને નવીન સમજૂતિઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. લોકોના એક ખીજ સાથેના સંબંધ જુદી તરેહના થવા લાગ્યા એટલે પ્રજાનો રાજા સાથે અથવા સરકાર સાથેનો સંબંધ પણ જુદી તરેહનો થવા લાગે છે, અને પહેલાંના જેટ-

હી આજ્ઞા પાળવાની જરૂર રહેતી નથી અને લોકોની તે તરફ તેટલી પ્રવૃત્તિ પણ થતી નથી. પછી હળવે હળવે સરકારના દાસપણામાં રહેવું એ સદ્ગુણ બાંધ થઈને તેની જગાએ વ્યક્તિ—સ્વાતંત્ર્યની સદ્ગુણમાં ગણના થવા લાગે છે.

સરકારના દાસપણામાં રહેવું એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે, આ સમજણ જાહેર લોકો પોતાને તે દાસપણામાંથી મુક્ત કરે છે ત્યારે શુદ્ધ નીતિના તત્વો તરફ તેમનું મન ખેંચાય છે અને એ તત્વોનું વચસ્વ (ઉપરીપણું) કબ્જા કરવા તરફ તેમના મનની વૃત્તિ થઈને સરકારના ઠરાવને અનુસરીને ચાલવાને બદલે શુદ્ધ નીતિના તત્વોને અનુસરીને ચાલવું વધારે જરૂરનું છે એમ તેમને લાગવા માંડે છે. પ્રવર્તક નીતિને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી સમજૂતિઓથી રાજના હુકમ પ્રમાણે ચાલવા તરફ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે અને શુદ્ધ નીતિ તત્વોના વિચારને લીધે સદસદ વિચારશક્તિના ધોરણે ચાલવાનું મન થાય છે, અને આ મનોવૃત્તિઓનો ઝઘડો ધણા કાળ સુધી ચાલીને આખરે ખીણનું પહેલી ઉપર વચસ્વ (ઉપરીપણું) સ્થાપિત થાય છે. અને જે કાયદા ન્યાયને અનુસરતા હોય નહિ તે વિરુદ્ધ વર્તન કરવું થોડું છે એમ મનુષ્યને લાગે છે અને તે પ્રમાણે વર્તન પણ કરવા માંડે છે. વળી દિવસે દિવસે જે ઠેકાણે ન્યાયના અમલની બંનવણી કરવાની હોય તે ઠેકાણે દ્વંદ્વ કાયદાના દબાણનો ઉપયોગ કરવો જરૂરનો છે. પરંતુ ખીજે પ્રસંગે કાયદાનું દબાણ ચલાવવું અથોગ્ય છે એમ લોકમત થતો જાય છે.

આ ઉપરથી જણાશે કે, અમુક વિશેષ સ્થિતિમાં જ રાજકીય દાસત્વને સદ્ગુણમાં ગણી શકાય અને તે સ્થિતિ બદલાયા પછી રાજકીય દાસત્વની આવશ્યકતા રહેતી નથી. આ આવશ્યકતા ન રહે

એટલી મનુષ્ય સમાજની ઉન્નતિ થતા સૂધી સામાન્ય લોકોથી ભા-
વિ સ્થિતિની કલ્પના થઈ શકતી નથી; માટે તે થતા સૂધી પ્રબળ
સરકારના હુકમમાં રહેવું જોઈએ એવી જ લોકોની સમજૂતિ રહેવાની.
પછી તે સરકાર ગમે તો નિરંકુશ સત્તાવાળો રાજા હો કે બહુ
મતથી કામ ચલાવનારી પાર્લામેન્ટ જેવી પ્રતિનિધિની સભા હો.
કેટલાક વખત સૂધી આવી સ્થિતિ રહેશે. પરંતુ ભૂતકાળમાં જે ફેર-
ફાર થયેલા છે તે ઉપરથી જો ભવિષ્યકાળના ફેરફારનું અનુમાન કર-
વાનું હોય તો એવો નિર્ણય કરી શકાય કે, જેમ જેમ સમાજની
ઉન્નત સ્થિતિ થતી જશે તેમ તેમ રાજકીય દાસત્વની હદ સંકુચા-
તી જશે અને જે પ્રમાણે ગુલામે ધણીની હાથ હા કરવી પ્રતિષ્ઠા-
સ્પદ ગણાતી નથી તે જ પ્રમાણે તે સંકુચિત હદ ઉપરાંત પ્રબળ
સરકારના હુકમને 'હા, હા' કરતાં રહેવું ભૂપણાસ્પદ ગણાવાનું નહિ.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

ઔદ્યોગિક વ્યવસાય.

ઔદ્યોગિક વ્યવસાય સંબંધી શુદ્ધ નીતિ વિષેની અને પ્રવર્તક
નીતિ વિષેની સમજૂતિઓ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ અને તેમાં જુદે
જુદે ઠેકાણે અને જુદે જુદે વખતે કેવા કેવા ફેરફાર થતા ગયા એ
જોવું હોય તો, પ્રથમ ઉદ્યોગની જે અનેક દિશાઓ છે તે જોવી
જોઈએ અને તેમનો મનુષ્યની સામાજિક સ્થિતિ સાથે શો સંબંધ
છે એનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ.

હાલ આપણી ઉદ્યોગ વિષે જે કલ્પના છે તે પ્રકારનો ઉદ્યોગ
આર્થિક સ્થિતિના મનુષ્યોમાં બહુ જડી આવતો નથી.
અને મનુષ્યો ભરવાડની વૃત્તિથી અથવા ખેતીવાડીથી ઉપજીવિકા
કરીને રહેવાની સ્થિતિમાં આવતા સૂધી તે ઉદ્યોગ તેમનામાં

દેખાઈ આવે એ પણ શક્ય નથી. સૃષ્ટિમાં આપોઆપ ઉત્પન્ન થનારા પદાર્થો ઉપર (ઉપજીવિકા) ચરિતાર્થ ચલાવનારા આદ્ય અવસ્થાના લોકોના વ્યવસાય તે પદાર્થની પ્રાપ્તિ કરી લેવા વાસ્તે હતા. કંદ, ફળ, મૂળ વગેરે ફેટલાક પદાર્થ મેળવવાનું કામ સહેલું છે તેથી તે કાર્યમાં મનુષ્યના જીવને ધક્કો પહોંચવાનો ભય હોતો નથી; પરંતુ શિકારનાં જનાવરો પકડવાં પડે તો તે કામ બહુ કઠણ અને જોખમનું હોય છે. ફેટલાંક જનાવરો ઘણાં ચપળ હોય છે અને ફેટલાંક મોટાં હોય છે. વળી તે મેળવવાને વાસ્તે પ્રયત્ન કરવા જતાં અનેક પ્રસંગે મનુષ્યોને ધન પહોંચે છે. ઉપજીવિકાનાં સાધન મેળવવાના કામમાં ખર્ચ થતાં બાકી રહેલા સામર્થ્યનો ઉપયોગ ધણુંકરીને શિકાર કરતાં પણ કઠણ અને ભયંકર એવા યુદ્ધના કામ પાછળ કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં જેમને સુધારાનો ગંધ સરખો પણ નથી એવા લોકોના વ્યવસાયના મુખ્યત્વે બે વિભાગ કરી શકાય. એક વિભાગના વ્યવસાયમાં શક્તિ, શૌર્ય અને ચતુરાઈ એ ગુણોની વિશેષ જરૂર પડે છે અને બીજા વિભાગના વ્યવસાયને તેટલી જરૂર પડતી નથી અથવા એ ગુણો પૈકી ફેટલાકની બિલકુલ જરૂર પડવાની નથી. વળી શિકારમાં અને યુદ્ધમાં જે કુશળતા જણાય તે ઉપર જ ઘણું પ્રસંગે પ્રાથમિક સ્થિતિની નાની સમાજનું પોપણુ અને રક્ષણ અવલંબીને રહેલું હોય છે, માટે શક્તિ, શૌર્ય અને ચતુરાઈ એ ગુણો મોટા મહત્વના ગણવામાં આવે છે. આ ગુણોને જે માન મળે છે તેનું બીજા તેમની ઉપયોગિતામાં છે ખરું પણ તે ઉપર જ હમેશાં લક્ષ હોય છે એમ નથી. આ એક પ્રકારના વ્યવસાયની વાત થઈ. બીજા પ્રકારના વ્યવસાય એટલે કંદમૂળ ખોદીને કહાડવાં, રાતમાં ઝાડ ઉપરનાં ફળો તોડવાં અને સમુદ્રમાંથી તણાઈ આવેલી શીયોમાંના જીવ ભેગા કરવા; એમાં શક્તિ, શૌર્ય

અને ચતુરાઈ આ ગુણોની જરૂર પડતી નથી. માટે આ વ્યવસાયને માન મળતું નથી; અથવા તે તુચ્છ માનવામાં આવે છે એમ કહી-એ તોપણ ચાલે. આગળ જતાં સ્વાભાવિક રીતે જે શ્રમવિભાગ ઉત્પન્ન થાય છે તેને લીધે આ વિરોધ વધારે ને વધારે દેખાવા લાગે છે. બળનાં અને શૌર્યનાં કામો પુરૂષ વર્ગ ઉપાડી લે છે અને બાકી રહેલાં હલકાં ગણાતાં કામો સ્ત્રી જાતિને માથે પડે છે અને સ્ત્રીઓ-ને આ કામમાં, યુદ્ધમાંથા કેદ કરીને આણેલા લોકોની અને ગુલા-મોની મદદ મળે છે. પ્રથમાવસ્થાના લોકોમાં શૌર્ય બળના વ્યવસા-યને આટલું બધું માન કેમ મળે છે અને ઔદ્યોગિક વ્યવસાયને તુચ્છ કેમ ગણવામાં આવે છે એનું આ એક બીજું કારણ છે. તે ઉપરથી એવું જણાશે કે, ઔદ્યોગિક વ્યવસાયનો તિરસ્કાર કરવા તરફ જે પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકોની પ્રવૃત્તિ થાય છે તેનાં સ્વાભા-વિક કારણો છે.

પ્રથમાવસ્થાના શરૂ પુરૂષોને પ્રતિષ્ઠિત લાગવા જેવા ઔદ્યોગિક વ્યવસાય ક્રકત બે જ રહ્યા; એક શિક્ષરના અથવા યુદ્ધના કામ માટે હથિયારો તૈયાર કરવા સાથે જરૂરનો હોય તે ઉદ્યોગ અને બીજો રહેવા સાથે જુપડીઓ બાંધવા સંબંધીનો ઉદ્યોગ. પહેલા ઉદ્યોગનો શિક્ષક સાથે અને યુદ્ધ સાથે પ્રસક્ત સંબંધ હોય છે અને તેમાં કરામતની પણ પુષ્કળ જરૂર પડે છે, અને બીજા ઉદ્યોગમાં કરામત તથા શારીર સામર્થ્ય એ બન્નેની જરૂર પડે છે. જે ઉદ્યોગમાં એક સરખી મહેનત કરવાની હોય છે તેમાં જે માફકસર શારીર સામ-ર્થ્ય જોઈએ છીએ તેટલું આ કેકાણે બસ થતું નથી. પણ આ કા-મમાં તો થોડો વખત ઉપયોગમાં આવે એવા વિશેષ શારીર સામ-ર્થ્યની જરૂર પડે છે. આ જે બે અપવાદક ઉદાહરણો કહ્યાં તેથી મૂળના સિદ્ધાંતને વિશેષ બળ આવે છે. કારણ તે ઉપરથી વળી એવું

દેખાય છે કે, જે કામમાં શરીરના અથવા બુદ્ધિના વિશેષ સામર્થ્યની જરૂર પડતી નથી અને તેને લીધે જે કામો હલકી પ્રતિના માણુમોથી થવા જેવાં હોય છે તે વિષે જ લોકોમાં તિરસ્કાર બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

આ બે પ્રકારના વ્યવસાયો વિષેની સમજૂતિમાં જે વિશેષ ઉપર કહેલી રીતે ઉત્પન્ન થયો તે હજી પણ કાયમ રહેલો છે. તેમાં બિલકુલ ફેરફાર થયો જ નથી એમ નથી. જેમ જેમ મનુષ્યની પરિસ્થિતિ બદલાતી જાય તેની ઉન્નતિ થતી ગઈ તેમ તેમ તેની સમજૂતિમાં પણ થોડો ધણો ફરક પડતો ગયો; પરંતુ ઉપર કહેલા વિશેષનું બીજા કાયમ રહ્યું. જે કારણોથી શરૂઆતમાં આ સમજૂતિઓ ઉત્પન્ન થઈ તે કારણો ધણાંખરાં તેમનાં તેમ જ રહ્યાં. તેમના કાર્યમાં પણ વિશેષ ફરક થવાનો સંભવ નહોતો. છેક સાંપ્રત કાળ સુધી—અથવા પ્રસ્તુત કાળ સુધી કહીએ તો પણ આલે—દેશ દેશનો વ્યવહાર ‘બળીઆના બે લાગ’ આ તત્વો ઉપર ચાલે છે ત્યારે પારકા દેશથી પોતાના દેશનું સંરક્ષણ કરવા સારું યુદ્ધકળામાં પ્રવિણતા સંપાદન કર્યા સિવાય છૂટકો થતો નથી. આવી સ્થિતિને લીધે સાંપ્રતમક વ્યવસાયનું મહત્વ અને ઔદ્યોગિક વ્યવસાય વિષેની તિરસ્કાર બુદ્ધિ એ આપોઆપ કાયમ રહ્યાં. દેશનું કલ્યાણ ઔદ્યોગિક વ્યવસાય ઉપર અવલંબીને રહે છે એ વાત થોડાં વર્ષથી જ લોકોના ધ્યાનમાં આવવા લાગી છે. ઉપભોગના નવા નવા પદાર્થ તૈયાર કરીને મનુષ્યના સુખનું ક્ષેત્ર વધારવા તરફ મનુષ્યનું હવે કાંઈક લક્ષ લાગે છે, અને દેશના વૈભવનું માન ઠરાવતી વખત એના લશ્કરી સામર્થ્યનો વિચાર કરીને ઔદ્યોગિક કળામાં પણ બીજાઓની સાથે કુટલો અને કેવો ટકાવ ધરી શકે એમ છે એ વાત તરફ લક્ષ આપવામાં આવે છે. મનુષ્યનું સુખ ઉપભોગના સાધનો ઉપર અવલં-

ખીને રહેલું છે અને ઉપભોગનાં વધારે વધારે સાધન પેદા કરવાને વધારે માનસિક સામર્થ્યની જરૂર છે. એ વાત હવે સમજવા માંડી છે અને તેથી સાંગ્રામિક વ્યવસાય સિવાય ખીજા વ્યવસાય પણ હાલમાં પ્રતિષ્ઠિત માનવામાં આવે છે.

આ કાર્ય-કરણ-ભાવ લક્ષમાં આણવાથી જુદે જુદે દેશોએ અને જુદે જુદે વખતે ઔદ્યોગિક વ્યવસાય સંબંધી જે નીતિ વિષયની સમજૂતિઓ માલમ પડે છે તે વિષેની સમજણ પડવાને અધકે લાગશે નહિ.

ઉત્તર અમેરિકાના ઈંગ્લિયન લોકોમાં શૌર્યનાં અને સામર્થ્યનાં કામો કરવાની ટેવ અને તે વિષેની સમજૂતિઓનાં સ્પષ્ટ ઉદાહરણો મળી આવે છે. ચિપેવા લોકો સંબંધી સ્ક્રૂલકાફ્ટ કહે છે કે:—

“ધનુષ્યખાણુ, લાલા, ગદા ઇત્યાદિ શસ્ત્રોના જે વ્યવસાયમાં ઉપયોગ કરવા પડે છે તે અત્યંત શ્રેષ્ઠ પ્રતિના છે એમ આ લોકોને લાગે છે. મનુષ્યની મહત્વાકાંક્ષાની વાતો કહીએ તો ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે શિકાર કરવો અને શૌર્યથી લડવું એ છે. મરી ગયેલા યોધાના અને જીવંતા સરદારોના જે સ્તુતિપાઠ ગાવાના તે આ ગુણ બદલે જ. ખેતીવાડીનાં અને કારીગરીનાં કામો કરવાં એ આ લોકોમાં છેક હલકા પ્રકારના ધંધા માનવામાં આવ્યા છે.” સ્નેક ઈંગ્લિયન લોકો સંબંધી લુધ અને કલાર્ક કહે છે કે:—

“યોડે અંતરે જવાનું હોય તોપણ પગે ચાલતાં જવાનો પ્રસંગ આવે તો તે લોકોને પોતાની મોટી માનહાની થઈ એમ લાગે છે.” ડકોટ લોકો સંબંધી બર્ટન સાહેબે આપેલી હકીકત તેવી જ છે:—

“શ્રમનાં કામો કરવાની મોટી પીડા જ મનુષ્યની પછાડી વળગેલી છે એમ તેમને લાગે છે. આપણને શિકારનાં કામ એ જ પો-

તાને ધણું છે એવી લડનારા લોકોની સમજૂતિ હોવાથી ઘોડા ઉપર ખોગીર મૂકવું અથવા તે ઉઠાવવું એ કામને વાસ્તે તેઓ બિલકુલ હાથ પગ હલાવવાના નહિ. જંગલી જનાવરોને જે પ્રમાણે પાળેલાં જનાવરોની પેઠે કામ કરવાનું શીખવવું કઠણ છે તે પ્રમાણે આ લોકોને કામે વળગાડવા એ ધણું કઠણ છે. ગરીબ પ્રમાણિક મજૂરના જેવાં કામ કરવાનો તેમના ઉપર પ્રસંગ આવે તો તેમને મરવાં જેવું લાગે છે. ”

તેમના કરતાં મુધરેલા ઈશિકોષ લોકોમાં પણ પહેલાં આ સમજૂત મહત્ત્વ પડતી હતી. “ લડનારા સિપાઇઓને ખેતીના ધંધાની મહેનતનો તિરસ્કાર લાગતો અને કોષ પણ હલકા પ્રકારની મહેનત પોતાની યોગ્યતાને શોભતી નથી એવી તેમની સમજૂતિ હતી. ” એસ્કિવમો લોકોને લગ્નની ટેવ નથી પરંતુ તેમને પણ ઔદ્યોગિક વ્યવસાયનો કંટાળો છે.

“ તેઓ શિકાર કરે છે અને માછલાં મારે છે પણ એક વાર શિકાર આણીને જમીન ઉપર નાંખ્યો કે પછી તેઓ તે તરફ લગાર પણ લક્ષ આપવાના નહિ, કારણ મારી નાંખેલી શીલ નામે માછલીને પાણીમાંથી ફક્ત જમીન ઉપર ખેંચી આણી હોય તો તેટલાથી પણ તેમના નામને મોટું કલંક લાગે છે. ”

ચીપેવાના લોકો જે એકાદું મોટું શિકારનું જનાવર મારે તો તેને તેઓ વગડમાં જ નાંખી દેછે, અને પોતે ઘેર આવીને તે લાવવા સારૂ પોતાના ઘરનાં બૈરાંને મોકલે છે. અને એમ કરવાનું કારણ પછીએ તો તે કહેછે કે:—“ ગમેતો જમીન ઉપરનાં હોય કે સમુદ્ર ઉપરનાં હોય પણ શિકારનાં કામ એ મોટા પ્રયાસનાં હોય છે. અને તે કરીને થાક લાગ્યા પછી આગળનાં કામ બીજાઓ એ જ કરવાં જોઈએ. ” આજ સમયથી કદાપિ એસ્કિવમો લોકો તેવું કરવા

લાગ્યા હશે. ઉત્તર અમેરિકા મેલીને દક્ષિણ અમેરિકા તરફ જઈએ તો સાં પણ આવા જ નમુનાનાં ઉદાહરણો મળી આવે છે. ગયાના દેશના જંગલી જાતિના લોકો સાદાં મહેનતનાં કામ કરવાના નહિ. અનાજ વાવતી વખત ફક્ત જમીન સાફ કરવાનું કામ તેઓ કરે છે. ખાકીનો બધો દિવસ તેઓ પોતાની ઝુંપડીમાં પડી રહે છે અને ધરનાં માણસોને જો કંઈ પણ ખાવાનું જ ન રહે ત્યારે તેઓ માછલાં મારવા અથવા શિકાર કરવા બહાર નીકળે છે. આરોડેનિયન લોકો લડવઘડ્યા છે અને ખેતીવાડી પણ કરે છે. શિકાર મળવો ધણુંકરીને દુર્લભ હોય છે માટે તેમને ખેતીવાડી તરફ લક્ષ આપવાની જરૂર પડી હશે. આ લોકોમાં પણ પ્રતિષ્ઠિત માણસો ખાવું, પીવું, સુવું અને એશઆરામથી ઘોડા ઉપર ફરવું એ સિવાય બીજું કંઈ પણ કરતા નથી.

આ સર્વ ઉદાહરણોમાં એક વાત સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે તે એ કે, પ્રાથમિક સ્થિતિના મનુષ્યોમાં પરાર્થ બુદ્ધિનો કેવળ અભાવ હોવાને લીધે તેમના સ્વાર્થને કંઈ પ્રતિબંધ હોતો નથી. માટે પુરૂષ વર્ગ સઘળાં શ્રમનાં અને ત્રાસનાં કામ સ્ત્રી જાતિપર નાંખી દે છે અને મનમાં અહંકાર ઉત્પન્ન કરનારા તથા છેવટ આવ્યા પછી વધારે આનંદનો અનુભવ આપનારાં યુદ્ધનાં અને શિકારનાં કામ ફક્ત તેઓ પોતા માટે રાખે છે. પુરૂષોએ મનમાં આવે તેમ વર્તવું અને સ્ત્રીઓએ માત્ર રાત્ર દિવસ કંટાળો ઉપજે એવાં કામમાં ગુંથાઈ રહેવું એવો પ્રકાર ચાલે છે. આ વિષે જોઈએ તેટલો પુરાવો મળે છે. અમેરિકામાં ચિપેવેઅન, કીક, ટચુપી અને પારાગોનિયન એ લોકોનાં ઉદાહરણો છે. તે વિષે નીચેના ઉત્તાર જુઓ:—

“આ વગર પૈસાની ગાડી ખેતવાની મહેનતનું કામ સ્ત્રીઓ ઉપર જ પડે છે અને તે કામમાં તે બિચારીઓ છક થાકીને લોથ

થઇ જાય છે. સુધરેલા દેશના મનુષ્યને આવી તેમની શોચનીય સ્થિતિ જોઇને દયા આવે છે. ”

“ ધરનાં અને ખેતરનાં સર્વ મહેનતનાં કામ બાઇડીઓ જ કરે છે અને બાઇડીઓની વાસ્તવિક સ્થિતિ કહીએ તો કેવળ પુરૂષોની ગુલામ થઇને રહેવાની છે. ”

“ તેમને જે વખતે પોતાનું રહેવાનું ઠેકાણું બદલવાનું હોય છે તે વખતે બાર વહેનાર જનાવરોનું કામ બાઇડીઓને જ કરવું પડે છે. ઝુંપડીનો સામાન, વાસણ કુસણ અને ધરના ખીજ સઘળા પદાર્થ એ બાઇડીઓએ જ લેઇ જવા જોઇએ. ”

“ પાટાગોનિયન સ્ત્રીઓના આયુષ્યની કહાણી થોડામાં જ કહી શકાય છે. તેમણે એક સરખી રીતે મજૂરી કરતાં રહેવું. યુદ્ધ અને શિકારનાં કામ સિવાયનાં એકે એક કામ તેઓ જ કરે છે. ”

હવે આફ્રિકાના લોકો વિષે મુસાફરોએ આપેલી માહિતી જોઇએ. હોટેટાટ, બેચુઆના, કાફર, આશાંટી, ફ્રીડોપો, એ ઠેકાણાના લોકો તથા નૈજર નદી આસપાસના નીચેના પ્રદેશના લોકો એમના સંબંધી નીચેના ઉત્તાર છે:—

“ સ્વામી માટે, પોતાને માટે અને પોતાનાં છોકરાં માટે અન્ન મેળવવું ને તે રાંધી કરીને તૈયાર કરવું એ વિષેનો બધો ત્રાસ સ્ત્રીઓને કપાળે ચોટેલો છે. તે ઉપરાંત ધરનાં ખીજ કામ પણ તેને કરવાનાં હોય છે જ. આટલું કર્યા ઉપરાંત વળી ઢોરની ચાકરી કરવાના કામમાં તેમને ધણીની મદદમાં રહેવું પડે છે. ”

“ સ્ત્રીઓ ધર બાંધવાનાં કામ કરે છે, ધાન્ય વાવે છે અને કાપણી કરી અનાજને ઘેર લાવે છે; પાણી અને લાકડાં લેઇ આવે છે; અને અન્ન રાંધે છે. અતિશય શ્રમના કામમાં પણ સ્ત્રીઓને પુરૂષોએ મદદ કરેલી કવચીત જ જણાઇ આવે છે. ”

“ ધરનાં કામ સંભાળીને બાકીનાં કષ્ટનાં અને શ્રમનાં સર્વ કામ સ્ત્રીઓને કરવાં પડે છે. એક કાફર મારી પાસે આવી કહેવા લાગ્યો કે, ‘બાઈડી એ તો અમારો બળદ છે, તે વેચાઈ લીધેલી હોય છે માટે તેણે કામ કરવું જ નોંધ્યું.’ ”

“ સર્વ મહત્વનાં કામો સ્ત્રીઓને જ કરવાં પડે છે. તે હમેશાં અનાજ વિણતી કે દળતી અથવા બનરમાંથી વસ્તુઓ ખરીદ કરતી, ખેતીવાડી સંબંધી કામ કરતી કે એવાં બીજાં કંઈક કામ કરતી નજરે પડે છે. ”

“ કુર્નાડોપોની સ્ત્રીઓને ભાગે પુષ્કળ કામ આવે છે. બટારા જેવાં ‘ચામ’ નામનાં કંદ છે તેમનું વાવેતર કરવું, તે તૈયાર થયા પછી તેને ખોદી કહાડવાં વગેરે કામો તેમને જ કરવાં પડે છે. પરંતુ આફ્રિકાના બીજા પ્રદેશોમાં સ્ત્રીઓ સાથે વર્તન કરવાની જે રીતો અમારી નજરે પડી છે તેના કરતાં આ ઠેકાણાના લોકોનું સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું વર્તન એકંદર રીતે મમતા ભરેલું અને કાળજીવાળું દેખાઈ આવે છે. ”

“ નેજર નદીની આસપાસના નીચા પ્રદેશમાં વ્યાપારની જાણુશોની પરચૂરણ વીકરી કરવાનું કામ સ્ત્રીઓને કરવું પડે છે. તે સિવાય તેમને શ્રમનાં પણ કામ ધણું કરવાં પડે છે. જમીનની ખેડખાતર કરવાનું કામ તેઓ જ કરે છે. ”

ઉપર કહેલાં છેવટનાં ત્રણ ઉદાહરણોમાંના લોકો જેઓ વધારે અગાડી વધેલા છે અને જેમને વ્યવસ્થિત રીતિએ ઉદ્યોગ ધંધો કરવાનું ગમે છે તેમનામાં સ્ત્રીઓની ગુલામગીરી થોડા કમી પ્રમાણમાં હોય છે.

યુદ્ધના અથવા શિકારના કામને માટે સ્ત્રીઓ નિરપયોગી હોય છે; અથવા તે કામને માટે તેઓ નિરપયોગી છે એમ નીદાન માન-

વામાં આવે છે. માટે તે તેમના હાથથી ન થાય એવાં આ કામ સિવાયનાં બાકીનાં મહેનતનાં અને કષ્ટનાં કામ તેમને કરવાં પડે છે. પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકોને આવાં કામ જે હલકાં લાગે છે તેનું આ એક કારણ છે. વળી તે સિવાય પાછળ કલા પ્રમાણે તેટલા જ મહેનતનું બીજું પણ એક કારણ છે; તે એ કે, લડાઇમાંથી પકડી આણેલા અથવા ગુલામ કરીને આણેલા લોકો પાસેથી યુદ્ધ અને શિકાર સિવાયનાં બાકીનાં મહેનતનાં કામ લેવામાં આવે છે એટલે કામપણુ રીતે ઉપરના દરજ્જાના ગણાતા લોકો પાસેથી જે કામ લેવામાં આવે છે તે હલકાં ગણાય છે. પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકોમાં શૂરા સિપાઇઓને ત્રાસ ઉપજે અને કંટાળો આવે એવાં કામો ગુલામો પાસેથી કરાવવામાં આવે છે તેને વાસ્તે અનેક ઉદ્ધરણો મળી આવે છે. ચિનક લોકો વિષે એવું વાંચવામાં આવે છે કે, તેઓ મહેનતનાં સર્વ કામ પોતાના ગુલામો પાસે કરાવે છે. અને કેટલેક પ્રસંગે તેમની બાઇડીઓ ગુલામને મદદ કરે છે. અંડરસન કહે છે કે:—

“ હમાર લોકો આળસુ છે. જે કામો બાઇડીઓથી થતાં નથી તે કામ તેઓ ગુલામો પાસે કરાવે છે. એ ગુલામો તેમની જ જાતના ગરીબ દશાએ પહોંચેલા લોકો હોય છે અથવા આસપાસના લોકો પૈકી પકડી આણેલા કેદી હોય છે.”

કાંગો નદી ઉપર એંબોમા કરીને શહેર છે. લાંના લોકોનું વર્ણન કરતાં કહે લખે છે કે:—

“જમીનની ખેતી કરવાનું કામ સધળું ગુલામ અને સ્ત્રીઓને માથે નાંખેલું હોય છે. રાજકન્યાઓ અને રાજપુત્રોની સ્ત્રીઓ એમને પણ એ કામ કરવાનો વારંવાર પ્રસંગ આવે છે.” બર્ટન કહે છે કે:—

“ હહોમે પ્રાંતમાં ખેતીવાડીનાં સર્વ કામ ગુલામોને કરવાનાં

હોવાથી તે હલકી પ્રતિનાં ગણાય છે. તથાપિ તે કામનો ધણાખરો ભાગ સ્ત્રીઓ તરફથી પણ કરાવવામાં આવે છે. ” તે જ પ્રમાણે એશિયા ખંડના મિસ્મી લોકો વિષે એવું વાંચવામાં આવે છે કે તેમનાં ખેતી-વાડીનાં સર્વ કામ સ્ત્રીઓ અને ગુલામો કરે છે.

ઉપર કહેલા પ્રતિપાદનથી સ્પષ્ટ જણાશે કે, પ્રાથમિક રિથિતિના લોકોમાં ઔદ્યોગિક વ્યવસાય વિષે તિરસ્કાર ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવી એ કેવળ સ્વાભાવિક અથવા જરૂરની છે એમ કહીએ તોપણ ચાલે. આ પ્રવર્તક નીતિની સંમતિને પૂર્વાપાર રૂઢિની સંમતિ મળે છે, અને જુદા જુદા લોકોની જુદી જુદી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તેને વિશેષ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. એને વાસ્તે આ નીચેનાં ઉદાહરણો જુઓ:—

“ સેઆન લોકોને ઘેટાં પાળવાના અથવા ગોવાળીઆના ધંધાનો મોટો તિરસ્કાર આવે છે. ‘ શિકાર ઉપર અથવા લુંટ ઉપર નિર્વાહ કરવો ’ એવા અર્થની કેટલીક કહેવતો તે લોકોમાં જડી આવે છે. ”

“ જે ખરેખરો આરમ્બ છે તેને ખેતીનો ધંધો ધણા હલકો લાગે છે. તે મનુષ્યનું હલકાપણું બતાવનારો છે એવી તેમની સમજૂત હોય છે. ”

આ અને પહેલાંનાં ઉદાહરણો ઉપરથી ઉંઘાડું જણાશે કે, જે પ્રકારની રહેણીની મનુષ્યને ટેવ પડી હોય છે તેને અનુકૂળ એવી તેની કલ્પના અને સમજૂતિ બને જાય છે. અને એવી સમજૂતિને અંગે કેટલું સામર્થ્ય હોય છે એ, કેટલાક ચાલ પેઢી દર પેઢી એક સરખી રીતે ચાલુ રહેવાનાં જે ચમત્કારિક ઉદાહરણો મળી આવે છે તે ઉપરથી દેખાય છે. પૂર્વ આફ્રિકાના લોકો વિષે લિલિથિંગસ્ટન કહે છે કે:—

“ જે ફેકાણે ઢાર હોય છે સાંની સ્ત્રીઓ જમીન ખેડે છે, ધાન્ય વાવે છે તથા ઝુંપડીઓ બાંધે છે; અને પુરૂષ ઘેર રહીને શી-

વણુ કામ કરે છે, સૂતર કાંતે છે, કાપડ વણે છે, ગાય દુધે છે અને એક બીજા સાથે ગરખાં સરખાં મારતા બેસે છે. ” આબિસીનિયા દેશમાં ૩૬ બની ગયેલા સ્ત્રી પુરૂષો મધ્યેનો શ્રમ વિભાગ તો આના કરતાં પણ અમરકારક છે. ખૂસ કહે છે કે:—

“કોઈપણ જણુસ વેચાતી લેવા વાસ્તે બજારમાં જવું એ પુરૂષના નામને એળ લગાડનારું છે. તેણે પાણી પણ આણવું ન જોઈએ અથવા રોટલો પણ શેકવો ન જોઈએ. ધરનાં સર્વે મનુષ્યનાં લૂગડાં ધોવાં એ તેનું કામ હોય છે અને તે કામમાં તેને સ્ત્રીઓ મદદ કરતી નથી. ”

પેરુ દેશમાં કનારી નામે પહેલાં લોકો હતા તેમનામાં પણ એવી જ સ્થિતિ હતી એમ સીઝા એણે આપેલી માહિતી ઉપરથી જણાય છે.

“અહીંની સ્ત્રીઓ મોટી ઉસ્તાદ કામ કરનારી છે. તે જમીન ખેડીને સાફ કરે છે અને તેમના સ્વામી ઘેર બેસીને શીવવાનું કામ, વણવાનું કામ, કપડાં ઉપર નક્કી કરવાનું કામ અને બીજાં બૈરાંનાં કામ કરે છે. કેટલાક ઈંગ્લેન્ડ (અમેરિકાના) લોકો કહે છે કે, આવો રિવાજ પાડવાનું કારણ પુરૂષનું કમીપણું અને બાઈડીઓની વૃદ્ધિ એ છે.”

આ અસ્વાભાવિક દેખાતા પ્રવાત ઉત્પન્ન થવાનું કારણ ઘણું કરીને એવું હોય છે કે, પરિસ્થિતિ બદલાવાથી યુદ્ધનાં અને શિક્ષણનાં કામો કરવાને કંઈપણ અડચણો આવી હશે અને પહેલાં જે કામો સ્ત્રીઓ કરતી હતી તે કામો તેમની પાસે જ રહીને પુરૂષો આજસમાં અથવા અદ્યપ્રમમાં પોતાનો વખત ગાળવા લાગ્યા હશે. વળી એવું જણાય છે કે, જે કામમાં એક સરખી અને સખત મહેનત કરવી પડે છે એવાં કામ જંગલી સ્થિતિના લોકોમાં નાહલાજ થયા વગર પુરૂષોએ કરવા માંડ્યાં નથી.

પરંતુ જે ઠેકાણે યુદ્ધની ધામધુમ ન હોવાને લીધે લોકસંખ્યા વધતી ગઈ તે ઠેકાણે ઉદરનિર્વાહ માટે પુરૂષોને ખાવાના પદાર્થ ઉત્પન્ન કરવાનાં કામ હાથમાં લેવાં પડ્યાં છે. તેમના આયુષ્યમાં આવો ફેરફાર થવાને લીધે હળવે હળવે તેમની સમજૂતિમાં પણ ફેરફાર પડ્યો અને તેમને ખેતી વગેરેના ઉદ્યોગ પ્રતિષ્ઠિત લાગવા માંડ્યા. ખેંડ લોકોમાં આવી સ્થિતિ માલમ પડે છે.

“વ્યાપારના અથવા ખીજ પ્રકારના લેવડ દેવડના વ્યવહાર પોતાની મોટાઇને ન શોભે એવા છે એવી તેમની સમજૂત છે. સિપાઈગીરીનાં અને ખેતીનાં કામ ન કરનારા સર્વ લોકો તેમને હલકા લાગે છે.”

તે જ પ્રમાણે જાવા ખેટના લોકો વિષે એવું વાંચવામાં આવે છે કે:—

“તે લોકોને વ્યાપાર વિષે ઘણા તિરસ્કાર છે અને ઊંચી પ્રતિના લોકોને તે ધંધામાં પડવું અપકીર્તિ ભરેલું લાગે છે. પરંતુ સાધારણ લોકો ખેતીવાડીના ધંધાની મહેનત કરવા હમેશાં તૈયાર હોય છે અને મોટા લોકો પણ તેમને ઉત્તેજન આપે છે તથા તે ધંધો પ્રતિષ્ઠિત ગણે છે.”

અનેક રસ્તેથી મેળવેલી માહિતી ઉપરથી એમ જણાય છે કે, જર્મન લોકોનાં ટોળાંમાં પણ ખેતીનો ધંધો પ્રતિષ્ઠિત મનાવા લાગ્યો હતો. તેમના મૂળ વતનમાં તેમ જ નવીન છૂતી લીધેલા પ્રાંતોમાં શિકાર પર અને હુંટ પર ગરોબર રીતે નિર્વાહ થઈ શક્યો નહિ તેથી તેમને ખેતીનો ધંધો હાથે ધરવાની જરૂર પડી એમ કહેવાને હરકત નથી.

હરીશ્ચંદ્ર એસવાતું ન હોય એવા નીચી પાયરીના લોકોને જ કરવું પડ્યું અને તેને લીધે લોકોને તે તિરસ્કાર ભરેલું લાગવા માંડ્યું. બાળક, તે વખત લોકોની ગરબે છેક નિયમિત અને બ્યાંની સાં જ પૂરી પાડવા જેવી હતી માટે તેમને વ્યાપારની જરૂરીયાત પણ લાગતી ન હતી. જેમનું બીજા કશાથી પેટ ભરાય નહિ તે જ વ્યાપારની પાછળ લાગતા. પરંતુ વ્યાપારની જેમ જેમ વૃદ્ધિ થતી ગઈ તેમ તેમ તેનો ઉપયોગ લોકોની નજરમાં આવવા લાગ્યો અને તે સંબંધી લોકોની સમજૂતિ પણ હળવે હળવે બદલાતી ગઈ. શિકાર કરનારા લોકોમાં જે પ્રમાણે પ્રથમ ખેતીવાડીની આવશ્યકતા ન હોવાને લીધે તે હલકી લાગતી હતી, પરંતુ આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થયા પછી તેને માન મળવા લાગ્યું; તે જ પ્રમાણે બ્યાંસૂઢી વ્યાપારની આવશ્યકતા લાગતી ન હતી સાંસૂઢી તે વિષે લોકોનો હલકો વિચાર હતો, પણ આવશ્યકતા લાગવા માંડી એટલે એ વિચાર બદલાવા માંડ્યા.

લોકસંખ્યા વધીને સમાજ મોટી થવા લાગ્યા પછી અને નિર્વાહને માટે અન્ન ઉત્પન્ન કરવાની જરૂરીયાત લાગ્યા પછી પણ કેટલાક કાળ સૂઢી ખેતીનો ધંધો પ્રતિષ્ઠિત ગણાતો ન હતો, એનાં કારણો આ પ્રકારના આરંભમાં આપેલાં જ છે. પ્રથમ તે ધંધો શુદ્ધમો પાસે કરાવવામાં આવતો અને પછી નીચી પાયરીનાં માણસો તેમાં પડવા માંડ્યાં, એટલા માટે શારીરિક અથવા માનસિક દુર્બળતા અને આવા પ્રકારનાં કામો એમનો એક બીજા સાથે સંબંધ છે. એમ મનુષ્યના મનમાં ઠસી ગયું અને અંગ તોડીને મહેનત કરવી એ પોતાનું હલકાપણું કમી કરવા જેવું છે એવી સમજૂતિ ઉત્પન્ન થયાથી મનુષ્યને કામનો જે સ્વાભાવિક કંટાળો હોય છે, તેને ઉત્તેજન મળ્યું.

પ્રાચીન કાળના સુધરેલા લોકોના ગ્રંથમાં ઉદ્યોગ કરવો એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે એવા પ્રકારના ઉલ્લેખ ઠેકાણે ઠેકાણે મળે છે, પરંતુ તે નીચેની પાયરીના લોકોને ઉદ્દેશીને લખેલા હોવા નોંધએ. મનુસ્મૃતિમાં નીચેના અર્થનું વચન છે:—

“ તારે માટે ‘નિમેલુ’ કામ તું દરરોજ મંડ્યો રહીને કરે જા.”

ઉપરના વાક્યમાં ‘નિમેલુ’ એ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે માટે નિમનારો કોઈ પણ ધણી હોવો નોંધએ એવો બોધ થાય છે. એટલે એ વાક્ય ચાકરોને ઉદ્દેશીને લખેલું હોવું નોંધએ.*

* કદાચિત ‘નિમેલુ’ એનો અર્થ વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે જેને તેને શિર આવેલું એવો પણ હોવાનો સંભવ છે. પરંતુ એમ હોય તોપણ આ ઠેકાણે આપણને જેની જરૂર છે તે પ્રકારનો પુરાવો તેમાંથી મળે છે. વર્ણ-વ્યવસ્થામાં જે શ્રમ-વિભાગ કરેલા છે તેમાં ઔદ્યોગિક વ્યવસાય સમાજના છેક નીચી પાયરીના લોકોને શિર મૂક્યો છે. ધણાખરા જંગલી લોકોમાં વણિક-વૃત્તિ કરતાં ખેતીવાડીના કામને વધારે માન હોય છે. તે સંબંધી માત્ર આપણા દેશમાં ઉલટું થયેલું છે. વણિકવૃત્તિનાં કામ વૈશ્યવર્ગને કરવાનાં છે અને ખેતીવાડીનું કામ શૂદ્રોને સોંપેલું છે. વૈશ્ય અને શૂદ્ર આ બે વર્ણોમાં ઘણું જ અંતર છે. વૈશ્યને જનોઈ વગેરેનો અધિકાર છે અને શૂદ્રને તે નથી. વૈશ્ય એ ઘણુંકરીને આર્ય લોકો પૈકી જ નીચી પાયરીના લોકો હશે અને શૂદ્ર એ અહીંના મૂળના રહેવાશી હશે. બીજા પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકો પ્રમાણે જ આપણા દેશમાં પણ સુદ્ધતા અને શિકારના વ્યવસાયોને અગ્રસ્થાન મળેલું જણાય છે. બુદ્ધિ વિપ્લવક વ્યવસાયને તેમનાથી પણ ઉપરનું સ્થળ મળેલું છે, પરંતુ તે વ્યવસાયમાં પડેલા લોકો ઘણુંકરીને એકાંતમાં આયુષ્ય ગાળતા અને તેમનો સંસાર-વ્યવહારની ખટપટ સાથે ઘણો સંબંધ નહોતો.

ઇન્ડિયન લોકોના પવિત્ર પુસ્તકમાં એવું લખેલું છે કે, ઇન્ડિયન મનુષ્ય મરણ પામીને પરલોકમાં ગયા પછી તેણે પોતાનાં કર્તવ્ય કેવી રીતે બજાવ્યાં છે તે વિષેના તેને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે અને તે પ્રશ્નોના ઉત્તર નીચે પ્રમાણે દેઈ શકાય તો તેને સદ્ગતિ થાય છે.:-“ હું આજસુ ઝેશી રહ્યા નથી ” અને “ મેં પોતાનું કામ કરવામાં વાર લગાડી નથી. ” આ છેવટના વાક્યનો ભાવાર્થ એવો દેખાય છે કે, ધણીએ (શેકે) કહેલું કામ મેં વખતસર કર્યું છે. હીન્દુ લોકોમાં પણ એમ જ છે એવું કહેવાને હરકત નથી. તે લોકો પ્રથમ દોર અને ઘેટાંનાં ટાળાં પાળીને તે ઉપર પોતાનો નિર્વાહ ચલાવનારા હતા માટે સાર પછી પણ તે લોકોમાં એ ધંધો પ્રતિષ્ઠિતમાં ગણાતો. હાલના આર્ય લોકો પણ બહાર સ્વારીઓ વગેરે કરવાનું કામ ન હોય તો તેઓ ખુશીથી ભરવાડનું કામ કરે છે. આ વાત લક્ષમાં રાખીએ તો એમ જણાઈ આવશે કે, હીન્દુ લોકોના પ્રાચીન પુસ્તકમાં કહેલું ઉદ્યોગ સંબંધી કર્તવ્ય વિશેષે કરીને શુભામેને ઉદ્દેશીને જ લખેલું છે. તેમની દશ આજ્ઞાઓ પૈકી ત્રીજી આજ્ઞા બે કે, ધણી અને ચાકર આ બન્નેને ઉદ્દેશીને લખેલી જણાય છે તોપણ તે લોકોના પહેલાંના આયુષ્યક્રમ તરફ લક્ષ આપતાં તે દેકણે ‘ઉદ્યોગ’ શબ્દથી બીજી મહેનતનાં કામ નહિ પણ દોર સંબંધી કામ સમજવું જોઈએ. ખાસતીમાં વર્ણવેલી Xઆડમ

Xજીવરે પ્રથમ એક જોડું ઉત્પન્ન કર્યું અને તે જોડાથી પછી સર્વ મનુષ્ય જાતિનો વિસ્તાર થયો, એવી કેટલાક ધર્મના લોકોની સમજૂત છે. એ પહેલું જોડું આડમ અને ઈવ એમનું હતું એવી હીન્દુ લોકોની અને તેમના જ ધર્મથી ઉત્ક્રાંત થયેલા ખ્રિસ્તી ધર્મના અનુયાયીઓની સમજૂત છે. આ જોડાને દેવે ઇડનના બાગમાં

અને ઈવની પૌરાણિક કથા ઉપરથી ઉદ્યોગનાં કર્તવ્ય તમામ મનુષ્ય જાતિને માથે નાંખેલાં જણાય છે ખરાં, પરંતુ આ પૌરાણિક કથાનું મૂળ જોઈએ તો જુદા પ્રકારનો સંભવ જણાય છે. આ દંતકથા મૂળની આખિલોનિયન લોકોની હશે એવું માનવાને પુષ્કળ આધાર છે; અને હાલના શોધ ઉપરથી એવું જણાયું છે કે, પૂર્વે આદમી નામના કાળા લોકો હતા તેઓ ગુલામ હતા. તેમણે મનાઇ કરેલાં ફળ એટલે ઉંચી પ્રતિના લોકોને માટે રાખી મૂકેલાં ફળ ખાવાં એ ગુન્હો ગણાતો હશે. પ્રાચીન કાળમાં પેરુ દેશમાં પણ ચૂકા નામે ઉંચ વર્ણના જે લોકો હતા તેમને વાસ્તે રાખી મૂકેલાં ‘કોકા’ નામનાં ફળ ચાકરોએ ખાવાં એ ગુન્હો ગણાતો હતો. આ ઉપરથી આડમની પૌરાણિક કથાનો પણ ભાવાર્થ, ગુલામોએ મહેનતનાં કામ કરવાં એવો દેખાય છે. તે વખતે ઘણુંકરીને હીબ્બ લોકોમાં પણ ઉદ્યોગ કરવાનાં કર્તવ્ય હલકા લોકો ઉપર જ નાંખેલાં હતાં અને તેનો સંબંધ સર્વ મનુષ્ય જાતિ સાથે ન હતો એમ જણાય છે. પર્શિયન લોકોના ગ્રંથમાં માત્ર મનુષ્યની સ્થિતિ તરફ લક્ષ ન આપતાં ઉદ્યોગ ધંધાનું મહત્વ વર્ણવેલું જણાય છે. તેમના ગ્રંથમાંનું આ વાક્ય જુઓ:—“ ઈશ્વરની દૃષ્ટિએ ખેતીવાડી કરનારો મનુષ્ય હજાર માણસોનું અસ્તિત્વ જે ઉપર અવલંબીને રહે છે તે માણસ

મૂકયું હતું. ત્યાં તોઓ મોટા આનંદમાં રહેતાં હતાં. તે બાગના એક ઝાડનું ફળ ના ખાવું એવી દેવે તેમને આજ્ઞા કરી હતી. પરંતુ સ્ત્રીએ મન ભંભેરવાથી આડમે તે ઝાડનું ફળ ખાધું. તેથી દેવને ગુસ્સો આવ્યો અને તેણે (દેવે) ‘મહેનત કરી ઉપજવિદ્ય કરો’ એવો તેને અને તેની સંતતિને શાપ આપ્યો. એ કથા જૂના કારમાં વિસ્તારથી આપેલી છે.

જેટલો શ્રેષ્ઠ છે.” હાસાભાઈ ક્રામશઃ કૃત ‘પારસીઓ’ એ પુસ્તકમાં આ પ્રમાણે વાંચવામાં આવે છે કે—‘ઝોરેઆસ્ત્રીઅન’ (પારસી ધર્મ પાળનાર) ને પોતાના ધર્મથી એવું શિક્ષણ મળે છે કે પરસેવો ઉતા-રીને ઉપલવિદ્ય મેળવવી. ”

યૂરોપના લોકોમાં પણ પ્રાચીન કાળથી પ્રસ્તુત કાળ સૂધીમાં તે તે કાળના લોકોનો આયુષ્યક્રમ અને શ્રમનાં કામ વિષે તેમની સમજૂતિ એમની વચ્ચે ઉપર કહેલો સંબંધ જણાઈ આવે છે.

પ્રથમ ગ્રીક લોકોનું ઉદાહરણ લેઈએ. પ્લેટોના* ગ્રંથ ઉપરથી તે વેળાનો લોકમત દેખાઈ આવે છે. તે વખત વ્યાપારી લોકોનો ધંધો હલકો સમજવામાં આવતો હતો અને વેપારીઓને કાયદાનો લાભ મળતો ન હતો એટલે વેપારીએ કરેલી ફરિયાદ ચાલતી નહતી. પરંતુ ખેતીવાડીનો ધંધો તેટલો હલકો માનવામાં આવતો ન હતો, એ વાત ખેડુતોથી કાયદાનો ઉપયોગ થઈ શકતો એ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. પ્લેટોએ ‘લોકસત્તાત્મક રાજ્ય’ આ પુસ્તકમાં ઉપાદેશ ધંધો કરનારા અને વ્યાપારી એ સર્વેને છેક હલકા માનેલા છે. +આરિસ્ટાટલે જે પોતાની મનોવૃત્તિઓ પ્રકટ કરી છે તે ઉપરથી પણ એવા જ પ્રકારની સમજ જણાય છે. તે કહે છે કે:—“ સુતાર, કંસારા, લુહાર ઇત્યાદિ ધંધો કરનારા અથવા મજૂરી પર નિર્વાહ કરનારા લોકોને હાથે સદાચરણનાં વર્તન થવાં અશક્ય છે.”

* પ્લેટો આ ગ્રીક તત્ત્વવેત્તા ઇસ્વી સન પહેલાં ૪૦૦ વર્ષના સમારમાં થઈ ગયો.

+ આરિસ્ટાટલ પ્લેટો પછી ૪૦-૫૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયો. તે પ્લેટોનો શિષ્ય હતો. તે વીશ વર્ષ પ્લેટો પાસે રહ્યો હતો. યૂરોપમાં હાલના જ્ઞાનના ફેલાવાનું કારણ આરિસ્ટાટલના ગ્રંથો છે.

તે લોકોની પશ્ચિમે રહેનારા લોકોની પણ સમજૂતિ જુદી ન હતી. રોમન લોકોમાં એક સરખાં યુદ્ધો ચાલુ રહેવાથી સિપાઈ-ગીરીને ધણું માન મળવા લાગ્યું અને બીજા ધંધાના લોકો વિષે તિરસ્કાર યુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ. રોમન લોકોના રાજ્યનો અને તેની કૂર-લા મિશ્રીત સુધારણાનો અંત આવ્યા પછી જે કાળની શરૂઆત થઈ તેને ચૂરોપના ઇતિહાસમાં કૃષ્ણ યુગ (ડાર્ક એજિસ) એવું નામ આપેલું છે. આ કૃષ્ણ યુગમાં અને ત્યારપછી એક સરખાં યુદ્ધો ચાલીને મોટાં મોટાં રાજ્યો સ્થાપન થયાં પછી પણ શારીરિક અને માનસિક એવા બન્ને પ્રકારના ઉદ્યોગ વિષે તિરસ્કાર યુદ્ધિ કાયમ રહી. તેથી કેવળ શારીરિક શ્રમ કરનારા મજૂરોના અને હુશીઆર કારી-ગરોના ધંધા હલકા ગણાતા એટલું જ નહિ પરંતુ સુશિક્ષિત લોકોના યુદ્ધિ વિષયક વ્યવસાયો બદલ પણ તેટલો જ તિરસ્કાર લાગતો. ન્યાં-સૂધી જીતેલા લોકો સિવાય બાકીના સર્વ લોકોના આયુષ્યનાં મુખ્ય કામ લડવું એ હતાં ત્યાંસૂધી આ સ્થિતિ કાયમ રહી. ત્યારપછી વિ-જયી લોકોનાં લડવાનાં કામ પુષ્કળ કંમી થયાં અને જીતાએલા લો-કોનું હળવે હળવે મહત્વ વધીને તેમના મતનું પરિણામ જીતનારા લોકોનાં મત ઉપર થવા લાગ્યું. તે વખતે ઉદ્યોગ ધંધા પ્રતિષ્ઠિત માનવા તરફ લોકોની થોડીક પ્રવૃત્તિ થવા લાગી. આવી સ્થિતિ-થતા પહેલાં વિજયી લોકોએ કેટલેક પ્રસંગે ઉદ્યોગ ધંધાનાં જે વખાણ કરેલાં માલમ પડે છે, તે કેવળ સ્વાર્થની નજરથી કરેલાં દેખાય છે. જીતાએલા લોકોએ તે ધંધા કરવા અને પોતે તેમના ઉપર મરજમાં આવે તેમ રાજ્ય ચલાવવું એવો તેમના મતનો હેતુ દેખાય છે.

હાલના વખતમાં વિશેષે કરીને ઇંગ્લાંડમાં અને અમેરિકામાંનાં સ્વતંત્ર સંસ્થાનોમાં ઔદ્યોગિક કળા તરફ લોકોનું વધારે લક્ષ લાગેલું છે, અને તેથી ઉત્પાદક ધંધા કરનારા લોકોનું મહત્વ એટલું બધું

વધેલું છે કે, તેની આગળ સાંઘામિક વ્યવસાયનું અભિમાન ધરાવનારા લોકો બિલકુલ પછાત પડી ગયા છે. ઔદ્યોગિક વ્યવસાયમાં પડેલા લોકોના મતનું પુષ્કળ વલણ લોકમતમાં મળતું હોવાને લીધે ઉદ્યોગ ધંધા વિષેની પહેલાંની સમજૂતિ ઘણી બદલાઈ ગઈ છે. કેવળ શારીરિક શ્રમના જે ધંધા છે તે વિષેની તિરસ્કાર ખુદ્ધિ હજી પણ સમજાગી નીકળી ગઈ નથી. કારણ, તે ધંધાની કલ્પના મનમાં આવ્યાની સાથે જ ખીજ એ વાતો ધ્યાનમાં આવે છે. એક તે ધંધામાં પડેલા લોકો સમાજમાં છેક નીચેની પાયરીના હોય છે; અને ખીજું, ખુદ્ધિના કમીપણાને લીધે તે લોકોની ગતિ જ તેટલી હોય છે. આ વાતો હમેશાં જો કે, ખરી નથી તોપણ તે મનમાં આવ્યા વગર રહેતી નથી. ચતુર કારીગરોની સ્થિતિ મજૂરોની સ્થિતિ કરતાં વધારે સારી છે. ઉંચી પ્રકારના ખુદ્ધિ સામર્થ્યની જરૂર હોવાને લીધે તેમના ધંધાને પુષ્કળ માન મળે છે, તોપણ તે ધંધાની કલ્પના મનમાં આવ્યા બરોબર તેની સાથે જોડાએલી સામાજિક સ્થિતિની પણ કલ્પના મનમાં આવ્યા વગર રહેતી નથી. કારીગર લોકો જો કે કેવળ હલકી સ્થિતિના નથી, તોપણ વધારે ઉપરના દરજ્જાના પણ નથી. માટે તેમના વિષે હાલ પણ થોડીક તિરસ્કાર ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. માત્ર ખુદ્ધિ વિષયક વ્યવસાયોની સ્થિતિ છેક બદલાએલી છે. પહેલાં તેમને વિષે જે તિરસ્કાર લાગતા હતા તે હાલમાં કેવળ નષ્ટ થઈને તે પ્રતિષ્ઠિત મનાવા લાગ્યા છે. ઔદ્યોગિક વ્યવસાયો વિષે લોકમતમાં જે આટલો ફરક પડ્યો છે અને હજી પણ પડવાનો રંગ દેખાય છે તે સંબંધી એક વાત વિશેષ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. તે એ કે, પ્રત્યેક મનુષ્યે દ્રોષપણ ઉપયોગી ધંધો કરવો જરૂરનો છે. એ સમજૂત ધણું-કરીને સર્વ કેડાણે આગતી જાય છે અને હાલના વખતના શ્રીમંત

લોકો પણ પોતાના વર્ગનાં આગસુ લોકોને તિરસ્કાર કરતા જણાઈ આવે છે.

હજી પણ સાંપ્રામિક કાળની બાકી રહેલી કલ્પના જોવી હોય તો લશ્કર તરફ અથવા નૌકાસૈન્ય તરફ દૃષ્ટિ કરો. સૈન્યના અને નૌકા સૈન્યના અમલદાર લોકો માણસોની કિંમત તેમની પદવી ઉપરથી કરે છે. તેમની વિદ્યા તરફ કે હુશિયારી તરફ તે જોતા નથી. તે ઉપરથી એમ અને છે કે, સૈન્યની સાથે અથવા નૌકાસૈન્યની સાથે જોડેલાં જે વૈદ્યકીય કામનાં અને ઇંજનેરી કામનાં ખાતાં હોય છે તેમાંના ખુદ્દિમાન અને વિદ્વાન ડાકટર અને ઇંજનેર આફીસરોની યોગ્યતા ખીજ અમલદારો કરતાં કમી ગણાવમાં આવે છે અને છેક વરિષ્ઠ અધિકારી પણ તેમની સાથે તેવી જ રીતે વર્તે છે.

આ સર્વ વિવેચન ઉપરથી જણાશે કે પહેલાંના પ્રકરણમાંના વિષયો પ્રમાણે જ આ પ્રકરણમાંના વિષયો બદલ પણ લોકોની સમજૂતિઓ તેમના મિલનના વ્યવસાયો ઉપર અવલંબીત રહે છે. સમાજની સારી સ્થિતિને માટે જે વ્યવસાયોની આવશ્યકતા હોય છે તે લોકોને પસંદ પડતી જાય છે અને ખીજ વ્યવસાયો વિષે તિરસ્કાર ખુદ્દિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ પ્રમાણે પ્રવર્તક નીતિની સમજૂતિઓ અને જાય છે. સમાજના પ્રમુખ માણસો જે વાતો કરતા હોય તે યોગ્ય અને પ્રતિષ્ઠાવાળી અને ખીજ વાત અયોગ્ય અને અપમાન ભરેલી એવી સમજૂતિ હળવે હળવે ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉપર કહેલી સ્થિતિને પ્રાચીનકાળથી પ્રસ્તુત કાળ સૂઝી ભિન્ન પરિસ્થિતિની સમાજોમાં વિરોધ આવે એવી સમજૂતિઓ નજરે પડે છે. જે સમાજોમાં ક્ષાત્રતેજ અકચકે છે તેમાંના લોકોને ઉદ્યોગ ધંધા કરવા હલકા લાગે છે, પરંતુ જે સમાજોમાં શાંતતા

હોય છે તેમાંના લોકોને ઉલટા તે પ્રતિષ્ઠિત લાગે છે. રાજને ગાદી ઉપર બેસવાને પ્રસંગે જુદી જુદી સમાજોમાં જે સમારંભ કરવામાં આવે છે તેમાં આ વિરોધ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે સાંઘામશીલ જંગલી લોકોમાં નવા રાજને રાજ્યાભિષેક કરવાનો હોય ત્યારે જે વિધિ કરવામાં આવે છે તેમાં શસ્ત્રનું પ્રાધાન્ય હોય છે. કોઈ કોઈ રાજને ઘાલ ઉપર બેસાડીને આસપાસના સર્વ લોકોને તેનું મોં દેખાય એટલા માટે તે ઘાલ ખભા ઉપર ઉંચે ધરી રાખે છે. કોઈ કોઈ રાજની કમ્મરે તરવાર લટકાવે છે અથવા તેના હાથમાં ભાલો આપે છે. અને ઘણાખરા કોઈકોના લોકોને સાંઘામિક સ્થિતિનો કોઈપણ વખતે અનુભવ થયેલો હોવાથી તે વખતના જે ચાલ પ્રચારમાં આવી, જાય છે તે પછી શાંતતાનો કાળ આવે તોપણ તેમના તેમ જ ચાલુ રહે છે. માટે હાલ જે લોકોમાં શાંતતા દેખાઈ આવે છે તેમાં પણ રાજ્યાભિષેકને પ્રસંગે એવાં રાજ્યચિન્હોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જે કોઈકે એવાં ચિન્હનાં નામ પણ સાંભળવામાં આવતાં નથી એવું એક ઉદાહરણ મળી આવ્યું છે. માનાન્સા કરીને આફ્રિકા ખંડમાં રહેનારા પ્રાથમિક સ્થિતિના લોકો છે, તેમનો પાછળ કેટલેક પ્રસંગે ઉલ્લેખ કરેલો જ છે. પાડોશના લડાઈ-ઓર લોકોના ત્રાસથી કંટાળીને તે ડુંગરી પ્રદેશમાં જઈને રહ્યા અને ત્યાં તેઓ ખેતીવાડી ઉપર નિર્વાહ કરે છે. “અમે પશુના લોહીના તરસ્યા નથી તો પછી માણસના લોહીના ક્યાંથી તરસ્યા હોઈએ?” આવું તે કહે છે એમ પણ પાછળ જણાવ્યું જ છે. આ ઉપરથી સાંઘામિક વ્યવસાયોનો તેમને કેટલો ધિક્કાર છે એ દેખાઈ આવે છે. તેમને વિષે હાલ્ય કહે છે કે, નવો રાજ ગાદી ઉપર બેસવાનો હોય ત્યારે તેના હાથમાં થોડીક રેતી, પત્થર અને હથોડો

એ રાજ્યચિન્હો આપવામાં આવે છે. આ ચિન્હો તેમના ધંધાનાં પ્રદર્શક છે.

હવે માત્ર એક જ વાતનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહ્યો છે. તે કરીને તે વાતના મહત્વ વિષે પણ એ બોલ લખવા જરૂરના છે. ઉદ્યોગ ધંધા સંબંધી જે પ્રવર્તક નીતિની સમજૂતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને જેને લીધે ઉદ્યોગ ધંધો કરવો પ્રતિષ્ઠિત લાગે છે તે જ સમજૂતિથી હાલની શુદ્ધ નીતિ વિષેની સમજૂતિ ઉત્પન્ન થયેલી છે. શુદ્ધ નીતિની દૃષ્ટિએ ઉદ્યોગ કરવો એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે ખરું, પણ તે નિરપેક્ષ કર્તવ્ય નથી. તેથી ઉદરપોષણના ક્ષણની અપેક્ષા હોય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતે મહેનત કરીને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવો જોઈએ, તેને માટે બીજા ઉપર આધાર રાખે એ ખરોખર નથી; એ તત્વ હવે મનુષ્યના લક્ષમાં આવવા માંડ્યું છે અને તે તરફ વિચાર કરીને પ્રત્યેક મનુષ્યે ઉદ્યોગ કરવો અવશ્ય છે એમ હવે તેમને જણાવા માંડ્યું છે. પોતાના તથા પોતાના આશ્રિતોના નિર્વાહને માટે અને સામાજિક કર્તવ્ય કરવાને સમર્થ થવા માટે મનુષ્યે જે ક્રિયા કરવી અવશ્ય છે તે જ તરફ લક્ષ દેખને ઉદ્યોગીપણાનો સદ્ગુણમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ; અને આગસને દુર્ગુણ કહેવાતું પણ મુખ્ય કારણ એ જ કે, આગસુ માણસ સમાજના એકઠા કરેલા સંગ્રહમાંથી પોતાના નિર્વાહના પદાર્થ લે છે અને તે સંગ્રહ વધારવા માટે અથવા બીજી રીતે સમાજના સુખ-સાધનોમાં ઉમેરો કરવા માટે તે મનુષ્યને હાથે કંઈ પણ થતું નથી.

પ્રકરણ ૧૨ સુ.

મિતાહાર અને મિતપાન.

મિતાહાર વિષે લોકોની જે પ્રવર્તક નીતિની સમજૂતિ છે તેનું મૂળ ધર્મમાં છે. ખીછ પણ ફેટલીક સમજૂતિનું મૂળ ધર્મમાં હોવા વિષે પાછળ કહેવામાં આવેલું જ છે. ‘સમાજશાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો’ માં એવું બતાવવામાં આવ્યું છે કે, ફેટલેક પ્રસંગે ભૂખ સહન કરવી એ સદ્ગુણ સૂચક મનાય છે. કેમકે પિતરોને અથવા દેવોને અન્ન આપવું એ પ્રાથમિક સ્થિતિના મનુષ્યનું પ્રથમ કર્તવ્ય હોય છે, અને તે આખ્યા પછી ક્ષુધા શમન થવા નેટલું અન્ન બાકી ન રહે તો તેને ભૂખ વેઠવી પડે; અને ધર્મને માટે ભૂખ વેઠવી એની સદ્ગુણમાં ગણના થવી સ્વાભાવિક છે. જે ઠેકાણે અન્ન પુષ્કલ મળતું નથી તે ઠેકાણે પિતરોનો અથવા દેવોનો ભાગ તેમને પહેલો કહાડી આપવો અવશ્યનો હોવાથી મનુષ્યોને કોઇ કોઇ વાર અર્ધા ભૂખ્યા રહેવાની અને કદિ કદિ નકોયડો અપવાસ કરવાની જરૂર પડે છે. એટલા માટે ધર્માત્મા પાળવી અને ભૂખ રાખીને ખાવું આ જે વાતોનો સંબંધ પ્રાથમિક સ્થિતિના મનુષ્યોના મનમાં આવવા માંડે છે અને આ જે વાતોનું સાથે રહેવું જે એક વખત સ્થાપિત થાય છે તે પછી આ મૂળનો સંબંધ જતો રહે તોપણ તે કાયમ રહે છે.

મદાદિ રસ પ્રાશન સંબંધી પણ ફેટલાએક લોકોમાં એવી જ પ્રકારનો પ્રતિબંધ પડેલો છે. કારણ માણસો તેમનો વધારે ઉપયોગ કરે તો હોમ, હવન, બલિદાન ઇત્યાદિ ધર્મ—કૃત્યના કામમાં તેમનો ઓછો ઉપયોગ કરવાનું જ પરિણામ નીપજે છે. આપણે જે ઉદ્દેશથી અપોશન મૂકીએ છીએ અથવા ગ્રાસ જુદો કહાડી મૂકીએ છીએ તે ઉદ્દેશથી ફેટલાએક લોકો કંઈકે અન્ન અને પીવાના માદક પદાર્થો

આસપાસ ફેંકે છે. જેમ આપણે ઘેર અપોશન કે ગ્રાસ મૂકીએ છીએ તે મુજબ મુસાફરી વગેરે કરતાં માર્ગમાં એકાદી નદી અથવા તળાવને કાંઠે ભાથું ખાવા ઉતરીએ તો ખાતા પહેલાં તેનો થોડોક ભાગ બહાર ફેંકીએ છીએ. આવી રીતે દેવને માટે અને ભૂત પ્રેતને માટે આપણે ફેંકીએ છીએ તે ધણું થોડું હોય છે; પરંતુ શ્રાધ્ધપક્ષમાં આપણા લોકો પિતરોને જે પિંડ આપે છે તેને વાસ્તે પુષ્કળ અન્ન જોઈએ છીએ. વૈશ્વદેવ કરતી વખતે પણ અગ્નિમાં આહુતિ આપવા માટે કેટલાક અન્નની જરૂર પડે છે. પ્રાથમિક સ્થિતિમાં આ વાતોનું લોકોને ધણું જ મહત્વ લાગેલું હોતું જોઈએ અને તે સ્થિતિમાં ખાવા પીવાના પદાર્થોની છત પણ પુષ્કળ ન હોય, માટે દેવકર્મ અને પિતૃકર્મ બંનેની રીતે કરવા માટે લોકોને પોતાની ભૂખ અને તરસ મારવાની જરૂર પડી હશે. ઇંદ્રાદિ દેવો યજ્ઞમાં આવીને સોમરસનાં પાન કરતા એવું વર્ણન ઋગ્વેદમાં કેટલેક ઠેકાણે મળી આવે છે. માટે દેવોને સોમરસ આપ્યા પછી બાકી રહે તેનું ઋષિ ગણોએ પ્રાશન કરવું એવો ચાલ હોવાનો સંભવ છે. મધ સંબંધી જે લોકોમાં આવા પ્રકારનો ચાલ હશે તે લોકોમાં જો કોઈ શરીરમાં કેટલુંક ચર્મ લાંબું સૂધી મધ પ્રાશન કરે તો તે ઉપરથી તેણે પોતાના ધર્મ કૃત્ય તરફ દુર લક્ષ કર્યું છે એવો તર્ક થઈને તેના ઉપર દોષ આવવાનો સંભવ છે. ખાવા પીવા સંબંધી આ કેવળ ઉલટી સમજૂતિ ઉત્પન્ન થવાને પણ કારણો છે અને તેમનો આગળ વિચાર કરવામાં આવશે. પરંતુ ભૂખ રાખીને ખાવું અને તરસ રાખીને પીવું એ વાતો ઇશ્વરને વહાલી છે, એ સમજણ જે અનેક લોકોમાં દેખાઈ આવે છે તે ઉપરના કારણથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવી જોઈએ.

આ વિચારના સંભવિતપણા વિષે કંઈક પુરાંવો પણ આપવા જોઈએ છે. પિતરોની અથવા પૂર્વજોની પુજા અને તેમને માટે અન્ન-

દિકતું દાન વગેરેના રીવાજ ચિના લોકોમાં ઘણા જમાનાથી ચાલતા આવેલા છે. તે લોકોમાં ખાવા પીવા સંબંધી એટલો પ્રતિબંધ જણાય છે કે છેક નિયમ પ્રમાણે ચાલવું એટલે ઘણું કરીને તપસ્વીઓની વૃત્તિ ધારણ કરીને જ રહેવું જોઈએ. તે લોકોમાં આવો નિયમ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ તેમના પૂર્વજોને માટે વારંવાર બંધિ આપવાનો રીવાજ એ જ હશે. કનક્યૂશિયસ કહે છે કે:—“ ભોજનના કામમાં જે મનુષ્ય પોતાનું વર્તન શ્રેષ્ઠ પ્રતિનું રાખવાને ઇચ્છે છે તે પોતાની ભૂખ તૃપ્ત કરવાને પ્રયત્ન કરતો નથી. ” ઉપરના વચનમાં અદ્યાહાર કરવો એ સદ્ગુણ છે એમ કહ્યું છે, પરંતુ તેનું કારણ કહેલું નથી. તે કારણ કનક્યૂશિયસે જ ખીજે એક ઠેકાણે જે પોતાનો મત પ્રદર્શિત કર્યો છે તે ઉપરથી જણાઈ આવે છે. યૂનામના સાધુના વર્તન વિષે પોતાનો મત આપતાં તે કહે છે કે:— “ યૂના વર્તનમાં મને લગાર પણ દોષ દેખાતો નથી. તેનું જ્ઞાનપાન કેવળ સાદું હતું, પરંતુ પિતરોની આજ્ઞામાં માત્ર તે ઘણો જ પુત્ર ભાવ દર્શાવતો. (તેમને ઉત્તમ પ્રકારનું ખાવાપીવાનું આપતો.) તેનાં હમેશનાં પહેરવાનાં લૂગડાં કેવળ સાદાં અને ગરીબાઈનાં હતાં. પરંતુ તે યજ્ઞની વખતે ધાત્રવાની ટોપી અને ઉપવસ્ત્ર ઘણાં સુંદર રાખતો. ” આ ઠેકાણે ખાવાપીવા સંબંધી અતુકરણિય વર્તન અને પિતરો સંબંધી ધાર્મિક વર્તન એ બે વાતો તેણે એક ખીજના સંબંધમાં આપેલી છે. અર્થાત તેમનામાં કાર્ય કારણ ભાવનો સંબંધ છે એવો ભાવ બતાવ્યો છે. એટલે પિતરોને ખાવા પીવાનું આપવાનું એ કારણ અને પોતાના ખાવાપીવાને માટે વપરાય તે કાર્ય છે.

ખાવાપીવાના નિયમિતપણા સંબંધી જે ધર્મની આજ્ઞા છે તે સિવાય ખીજ કોઈ કારણથી તે પ્રમાણે વર્તવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે કે નહિ એ જોઈએ તો જણાશે કે, ઉપયોગાત્મક

નીતિના, વિચારથી માત્ર ખાવાપીવાના કામમાં વ્યવસ્થા રાખવી ઇષ્ટ છે. ઉપયોગાત્મક નીતિની ઇમારત અનુભવના પાયા ઉપર ચણેલી છે. ખાવાપીવાના કામમાં નિયમિતપણું કરવાથી શરીર પર અને મન ઉપર સારાં પરિણામ ત્રીપજે છે અને અકરાંતિયાપણું કરવાથી નહારાં પરિણામ થાય છે એ અનુભવ સિદ્ધ છે. માટે ખાવાપીવામાં નિયમિતપણું એ સદ્ગુણ કહેવાય છે અને અકરાંતિયાપણું એ દુરગુણ કહેવાય છે.

નિયમિતપણા વિષે-વિશેષે કરીને મિતાહારવિષે-યથાયોગ્ય કદપના કરવાને પ્રથમ, પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થાય તો જીવન ઇન્દ્રિયશાસ્ત્રની નજરે ખાવામાં કોઇ પ્રકારનો ફેરફાર કરવો જરૂર છે એ જોવું જોઇએ.

આપણને જે કંટાળા ભરેલું અકરાંતિયાપણું લાગે છે, તે ખીન્ન કેટલાંએક લોકોને વખતે ન એ લાગે. કેટલાક લોકોની પરિસ્થિતિ એવી કંઈક ચમત્કારિક હોય છે કે, કોઇ વિશેષ પ્રસંગે તેમણે આપણી દૃષ્ટિએ અકરાંતિયાપણું કરવું કેવળ સ્વાભાવિક અને વખતે અવશ્ય જણાય છે. કદપના કરે કે, એક દેકાણે અન્નની અતિશય અંછત છે અને કેટલેએક પ્રસંગે માત્ર તે જોઇએ તેટલું પુષ્કળ મળી શકે એવું છે, આવી સ્થિતિમાં જે વખતે અન્ન પુષ્કળ હોય ત્યારે તે વાળું ખાવાની જેમના અંગમાં શક્તિ હોય તેઓ જ જીવી શકે. આસ્ટ્રોલિયાના કિનારાપર એકોદ મુએલું મંગર મચ્છ (જેલ) તણાઇ આવે તો સાંના લોકો ખુશ ખુશ થઇ જાય છે. આવે પ્રસંગે તે લોકો કેવી રીતે વર્તે છે તેનું સર જર્જ એએ આખેહુળ વર્ણન કરેલું છે, તે કહે છે કે:—

“ પછી હળવે હળવે ખીન્ન લોકો નાની નાની ટોળીઓ મળીને ચારે તરફથી આવતાં નજરે પડે છે. તેઓ આનંદથી નાચતાં અને ફૂંટતાં આવે છે. સાં આવ્યા પછી દિવસે ધરતાં સૂંધી ખાવું અને

સતું અને રાત્રીએ ગાતું અને નાચતું એવો તેમનો આયુષ્ય ક્રમ શરૂ થાય છે. આમ કેટલાક દિવસ ચાલ્યા પછી મગરમચ્છનો ઉપરનો ભાગ પૂરો કરીને તેઓ હળવે હળવે તેનું શરીર ખોતરીને અંદર પ્રવેશ કરે છે. આટલી મુદતમાં તેનો કેટલોક ભાગ સડી જાય છે અને તેમાંથી દુર્ગંધ નીકળે છે. પરંતુ તે લોકો તેની દરકાર કરતા નથી. તેઓ સડેલું માસ ખાય છે. તેઓ એક બાળુથી ઉપર ચઢીને ખોતરેલા ભાગમાંથી અંદર ઉતરે છે અને ઉતાવળા ઉતાવળા લપકા કહાડીને મોંમાં નાંખે છે. તેનું આખું શરીર ચરખીથી ખરડાએલું હોય છે. ઘણા દિવસ સૂધી તે પ્રેતની પાસે રહીને છેવટ જ્યારે તે ત્યાંથી જતા રહે છે ત્યારે દરેક જણ પોતાથી અને તેટલું કરીને ઉચ્ચકાય તેટલો ઓળો પોતાની સાથે લેઈ જાય છે.”

આસ્ટ્રેલિયન લોકો પ્રમાણે જે પાક વગરના પ્રદેશમાં રહેતા હોય અને જેમને અનેક વાર ભૂખ્યા અથવા અર્ધ ભૂખ્યા રહેવાની વારી આવતી હોય, તે પૈકી જેમને આવા પ્રસંગનો સંપૂર્ણ રીતે ઉપયોગ કરતાં આવડતો ન હોય તેઓ દુકાળ વગેરે પ્રસંગે પહેલા જ મરવાના. આ અનુમાનની સત્યતા બદલ ખીન્ને પુરાવો જોયતો હોય તો કવીન્સલેન્ડ એટના મધ્ય પ્રદેશમાં રહેનારા લોકો વિષે ક્રિસ્ટિસન એણે જે હકીકત આપેલી છે તે વાંચવી. એ લોકો પ્રથમ માત્ર અનિશ્ચય અકરાંતિયાપણું કરે છે, પણ તેમને હમેશાં નિયમિત વખતે અન્ન મળવા લાગે એટલે તેમની ભૂખ તરત જ શમે છે અને યૂરોપિયન લોકો કરતાં પણ વધારે નિયમિતપણું તેમના અંગમાં આવેછે.

ખીન્ન એક કારણથી મનુષ્યોએ અકરાંતિયાપણું કરવું સંભવિત છે. આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ તેનો શરીરમાં મંદ દાહ થતો જાય છે અને તે દાહથી જે ઉષ્ણતા ઉત્પન્ન થાય છે તે

પડે શરીર પોતાના સર્વ વ્યાપાર કરવાને સમર્થ થાયછે. થંડા દેશમાં મનુષ્યનાં શરીરમાંથી પુષ્કળ ગરમી એક સરખી બહાર નીકળી આવે છે. તે ઉષ્ણતા પૂરવા સારૂ થંડા દેશમાં રહેનારા મનુષ્યોને અત્ર પશુ વધારે ખાવું પડે છે. તેથી થંડા દેશના લોકોનો અહાર ગરમ દેશના લોકો કરતાં સ્વાભાવિક રીતે વધારે હોવો જોઈએ. શીત કટિબંધના પ્રદેશમાં તો ઘણી જ ટહાડ હોય છે અને ત્યાં ઝાઢવા પહેરવાનું પશુ જોઈએ તેટલું હોતું નથી. આવી સ્થિતિમાં રાક્ષસી અહાર રાખ્યા સિવાય મનુષ્યનો નિભાવ જ થવાનો નહિ. આ કારણુ લક્ષમાં આ-ણીએ તો નીચેની વાતનો ખુલાસો થાયછે. લાયન કહેછે કે:—

“એસ્કિવમો લોકોનો ખીજો એક મૌજમજનો પ્રકાર મારા જોવામાં આવ્યો. એક મનુષ્યે એટલું બધું અત્ર ખાધું હતું કે તે તેના ગળા સૂધી આવ્યું હતું અને તે ઘેનમાં પડ્યો હતો તથા જરા જરાવારમાં તેને ઉંઘ આવતી હતી. તેનો ચેરો છોકરાનો થઈ ગયો હતો. તેની પાસે તેની સ્ત્રી આનીંલુઆ બેઠેલી હતી. તેનું લક્ષ યુદ્ધા ઉપરના વાસણુ તરફ હતું. તે થોડી થોડી વારે તેના ધણીને જગાડતી હતી અને યુદ્ધા ઉપરના અર્ધા સીંઝેલા માંસના મોટા ગોળાના નાના નાના કડકા કરીને તે પોતાની આંગળીએ ધણીના ગળામાં ધાલતી અને તેનું મોંદું છોકરાને જ નય એટલે છેવટના કડકાનો કંઈક ભાગ અંદર જઈને કંઈક ભાગ બહાર રહ્યો હોય તો બહારનો ભાગ ઝાઢ સૂધીનો રાખીને કાપી નાંખતી. પછી તે મોંદાનું માંસ હળવે હળવે ચગળતો અને થોડીક જગા ખાલી થાય કે તરત જ તેની સ્ત્રી કાચી ચરખીના ગોળાથી તે ભરી કાઢતી. આ સર્વ પ્રકાર ચાલતી વખતે તે મનુષ્યનું જડપ્પુ માત્ર હાલતું હતું, બાકીનું સર્વ શરીર બિલકુલ સ્તબ્ધ હતું અને ડોળા પશુ મીચેલા જ હતા. પશુ રહી રહીને મોંમાંથી સ્વાસ બહાર કહાડવા જેટલી અંદર ખાલી જગા હોય,

ત્યારે તે જે ચમત્કારિક પ્રકારનો શબ્દ કાઢતો તે ઉપરથી તેને અતિ આનંદ થાયછે એમ જણાઈ આવતું. ”

ખીંછ એક તેટલી જ આશ્ચર્ય કારક વાત એશિયા ખંડના ઉત્તર ભાગમાંની છે. કાકેત કહેછેકે:—

“ યાકુતી અને ટાંગોસી લોકો જળમાં ખાઉંધરા છે. તેમના એક પાંચ વર્ષના છોકરાને મેં એક ગંધાતી ચરખીની મીણુખતી આપી તે તેણે ઝટ લઈને ખાઈ લીધી. ત્યાર પછી ખીંછ અને તેના પછી ત્રીંછ આપી તે પણ તેણે ઝટ ખાઈ લીધી. ત્યાર પછી અમારા સુકાનીએ તેને કેટલાક પૌડ ફરી ગયેલું ખાતું માંખણ આપ્યું તે પણ તે લાગલું જ ગટકરી ગયો. આખર તેને એક પીળારંગની સાબુની ગોટી આપી તેને પણ ખીંચ પદાર્થો પ્રમાણે રસ્તે લગાડી. પ્રાણીના શરીરમાંનો ખાવાનો પદાર્થ હોય તો તે ગમે તેટલો જૂનો અથવા સડેલો હોય તોપણ તે વિષે તેમને વિધિ નિષેધ નથી. અને અન્ન ખાવાનું માપ તેમની પાસે જેટલો જયો હોય તેના ઉપર આધાર રાખે છે. યાકુતી અને ટાંગોસી મનુષ્યોને દિવસમાં ચાલીસ ચૌદ માંસ ખાતાં મેં બહુ વાર જોયેલા છે. ”

ખાવાના આ વિલક્ષણ પ્રકારનો તેઓ કેવો ઉપયોગ કરે છે તે ક્યાપટન રાંગેલે નીચેનીલકીકત આપેલી છે તે ઉપરથી લક્ષમાં આવશે.

“ સૈખીરીયા દેશમાં યાકુતી લોકોને પણ “લોખંડના મનુષ્યો” એમ કહેવાનો રીવાજ પડેલો છે. અને મને લાગેછે કે તેમના જેવા ટહાડ અને ભૂખ સહન કરનારા લોકો જગતમાં ખીંચ નહિ હોય. આ અતિશય ઘંટા દેશમાં અગ્નિ વગેરે હોલાયા પછી શરીર ઉપર એક નાનો ડગલો પહેરીને કેવળ ઉઘાડી જગામાં સૂતેલા તે લોકો નજરે પડેછે. તે નાનો ડગલો પણ ઘણું કરીને એક બાળુએ ખસી

જાહેર તેમનું ધણુંખરૂં અંગ ઉઘાડું પડે છે અને તેના ઉપર હિંમત પડીને તે ઠરી જવાથી તેનું પાતળું આચ્છાદન બને છે અને આવી સ્થિતિમાં પણ તેમને સ્વસ્થપણે ઉઘ આવે છે.

આ કેટલાએક લોકોમાંની વસ્તુસ્થિતિનું વર્ણન થયું. હવે તેમની સમજૂતી નોંધએ. પરિસ્થિતિને લીધે જેમને ખાવાના કામમાં આવું રાક્ષસી વર્તન કરવાની જરૂર પડે છે તે લોકોમાં ધણું કરીને અસાહારને નીતિની અથવા પ્રવર્તક નીતિની સંમતિ હોય છે. અર્મને યાકુતી લોકોની એક કહેવત આપી છે તે નીચે પ્રમાણે:—

“ ખૂબ માંસ ખાઈને લઠ બનવું આ અત્યંત શ્રેષ્ઠ પ્રતિભા પુરુષાર્થ છે. ” પરંતુ એટલું એ લક્ષમાં રાખવું નોંધએ કે આવી સ્થિતિમાં રહેનારા લોકો જગતમાં ઘણા થોડા છે.

આ કમાલપણનું ઉદાહરણ છોડીને સમ શીતોણુ અને ઉષ્ણ કટિબંધમાં રહેનારા ધણાખરા લોકો વિષે વિચાર કરીએ તો નિયમિતપણા વિષેની તેમની કલ્પના અને તેમના અંગના બીજા ગુણ એ એ વચ્ચે ઘણા સંબંધ જણાતો નથી. કદાપિ ઉતરતી સ્થિતિ અને અસાહાર એમનો સંગાથ હોવાનો સંભવ છે.

આ અનુમાન પણ કેટલુંક સંશય ભરેલું દેખાય છે. ટાહિટિયન લોકોનો અહાર રાક્ષસી છે એવું કુક સાહેબે કહેલું છે, તથાપિ તે લોકો શરીરે બાંધાદાર અને સુંદર છે તથા બુદ્ધિમાં પાસેના મિતાહારી લોકો કરતાં ઘણા શ્રેષ્ઠ છે. તેઓ દુરાચારી છે ખરા પણ તેમનાં કેટલાંએક ગુણ વખાણ કરવા જેવા છે. લોકો અસાહારી હોય છે તોપણ તે સારી સ્થિતિમાં હોવાનો સંભવ છે. એ વાત ઉપરનાં ઉદાહરણ ઉપરથી દેખાઈ આવે છે. હવે એનાથી ઉંચકાં ઉદાહરણ લેઈએ. આરબ લોકોનું ખાવાપીવાનું કેટલુંક નિયમિત છે. પરંતુ સ્ત્રીપુરુષનાં સંબંધમાં

તેઓ ટાલિટિયન લોકો જેટલા નીચી સ્થિતિએ પહોંચેલા છે અને તેમનામાં ખીજ પણ પ્રસંશા કરવા જેવા ગુણ નથી. તે વિલક્ષણ પ્રકારના વૈર રાખનારા લોકો છે અને ધાડ પાડવાના કામમાં પણ મોટા પટાઇત છે એમ પહેલાં કહેવામાં આવેલું છે.

હાલના જંગલી લોકોમાં સામાન્ય રીતે મિતાહાર કે અસાહારની સાથે ખીજ ગુણોનો કંઈ સંબંધ જણાતો નથી અને અહાર સંબંધી તેમની નીતિ વિષયની સમજૂતિઓ પણ બનેલી નથી. ઉપર યાકુતી લોકોનું ઉદાહરણ આપેલું છે તેમના જેવા અપવાદ કવચિત મળી આવે.

તથાપિ પ્રાચીનકાળની મધ્યમ અવસ્થાની સમાજોમાં અહાર સંબંધી નીતિ વિષયક સમજૂતિ બનેલી હતી અને અસાહાર કરવો એ લોકોને અયોગ્ય લાગતું હતું. મનુસ્મૃતીમાં નીચેનું વચન મળી આવે છે:—

શ્લોક.

અનારોગ્ય મનાયુષ્યમશ્વર્યં ચાતિ મોજનમ્ ।

અપુણ્યં લોકવિદ્વિષ્ટં તસ્માત્તત્પરિવર્જયેત્ ॥

અ૦ ૨, શ્લો૦ ૫૭.

અર્થ.

અતિ ભોજન એ રોગ ઉત્પન્ન કરનારું, આયુષ્યનો નાશ કરનારું, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિનો નાશ કરનારું, પાપનું મૂળ અને લોકોમાં નિંદા છે, માટે તે ત્યાગ કરવું.

મહાભારતના કેટલાક ભાગમાં જે સ્વર્ગ સુખની કલ્પના કરેલી છે તેમાં ઈંદ્રિયનાં સુખ ભોગવવાનું નામ નથી. એનું કારણ ધર્મનું કરીને તે વખતે વિરક્ત રહેવા તરફ દોષાનું લક્ષ લાગેલું હતું એ

હશે. આ સ્વર્ગવર્ણન ઉપરથી અસાહાર તિરસ્કાર કરવા જેવો માનવામાં આવતો હતો એવો અર્થ નીકળે છે. હિંદુ લોકોની પ્રાચીન કાળથી વૈરાગ્ય તરફ ધણી પ્રવૃત્તિ છે. શરીર પોપણુને વાસ્તે અન્ન ખાવું જ નોંધએ માટે તે ખાવાનું એવી તેમની સાધારણ સમજ હતી. રસનેદ્રિયની તૃપ્તિ તરફ તેમનું વધારે લક્ષ ન હોતું. હીબ્રુ લોકોમાં પણ આવા જ વિચાર જણાઈ આવે છે. ખાવાપીવાના કામમાં નિયમિતપણું રાખવા સંબંધી તેમના પુસ્તકમાંથી ઘણું ઠેકાણું ઉપદેશ મળી આવે છે. નીચેનો ઉપદેશ જૂના કરારમાંના ‘ પ્રાવ્હબર્સ ’ પુસ્તકમાંથી લીધો છે:—

“ તમે મધ પ્રાશન કરનારા અને અસાહારી લોકોમાં તમારી ગણના કરાવતા નહિ. કારણ મધપ્રાશન કરનારા અને અસાહારી લોકો ભિખારી થાય છે. તેની કેફ તથા આગસને લીધે તેમના ચીથરે હાલ થાય છે. ”

અસાહાર એ દુર્ગુણ છે એ વિષે ઇબ્રિશિયન લોકોને પણ સમજ પડી હતી, તથાપિ તેઓ જાણીયુજીને ખાવાના કામમાં અકરાંતિયાપણું કરતા. એક તરફ જોઈએ તો તે લોકોમાં જે ખેતાળીશ મહાપાતકો માનેલાં છે તેમાં અસાહારનો ઉલ્લેખ કરેલો જણાતો, અને ખીજી તરફ જોઈએ તો તેમના ખાવાપીવાનો એક સરખો સપાટો ચાલેલો સ્પષ્ટ જણાતો. ડૉક્ટર ફ્રેન્ક ‘ પ્રાચીનકાળનો ઇતિહાસ ’ નામનું એક પુસ્તક છે. તેમાં તે કહે છે કે:—

“ મિથાન્ન ભોજનને પ્રસંગે ઇબ્રિશિયન લોકોમાં મિતાહારનું નામ દેખાતું નથી. હેરોડોટસ* કહે છે કે, મૃત શરીર જેવી એક લા-

* આ ગ્રીક ઇતિહાસકાર ઇસ્વીસન પૂર્વે ૪૮૦ મે વર્ષે જન્મ્યો હતો. ઇતિહાસનો એક મોટો ગ્રંથ લખવાની કશ્પના તે નાનો હતો તે વખતે જ તેના મનમાં આવી, અને જે ઠેકાણાનો ઇતિહાસ

કાની પ્રતિમા કરીને તે ન્યાકતને પ્રસંગે લોકો આગળ ફેરવી ફેરવી એ ઉપદેશ કરવામાં આવતો કે, 'આ પ્રતિમા તરફ જુઓ, મધપ્રાશન કરો અને આનંદી થાઓ. મરી ગયા પછી તમારી આવી સ્થિતિ થશે !' આ ઉપદેશનું ધારેલું પરિણામ થયા વગર રહેતું નહિ. પ્રાચીનકાળની તેમની જે ભાવ્ય ઇમારતો છે તેમના ઉપર કહાડેલાં ચિત્રોમાં એકલા પુરૂષ જ નહિ પરંતુ સ્ત્રીઓ પણ ગળા મૂંઘી ખાધને છાંડેલું અને મધ ફેટી દે છે એમ બતાવેલું છે. "

લખવાનું તેના મનમાં હતું તે દેકાણું પ્રલક્ષ જેઠને સાંની માહીતી મેળવવાને વારતે તેણે પોતાની ઉમ્મરના વીશમા વર્ષથી સાડત્રીસમા વર્ષ સૂધીનો કાળ પ્રવાસમાં કહાડ્યો. મહત્વનું સ્થળ હોય સાં તે ઘણા દિવસ ગાળતો અને સાંની સર્વ મહત્વની માહીતી મેળવતો, એવો ક્રમ તેણે રાખ્યો હતો. જે દેકાણે લગાઇયો થઈ હોય તે દેકાણું અને મહત્વનું દેકાણું એ એ વચ્ચેનું અંતર તે જાતે માપતો. તેણે ઇન્દ્રિયદેશમાં કેટલાંક વર્ષ કહાડ્યાં. તેનો કરેલો ઇતિહાસ પ્રલક્ષ માહીતી મેળવીને લખેલો હોવાને લીધે તેને ઘણું જ મહત્વ આવેલું છે. હૈરોડોટસ ન હોત તો મનુષ્ય જાતના પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઘણું જ્ઞાન મળ્યું ન હોત. મોટા પુરૂષને પોતાના દેશમાં કદી માન મળતું નથી. તેનો જન્મ ગ્રીસ દેશ અને એશિયા મહાનરના શીમાડા ઉપરના એક શહેરમાં થયો હતો. પોતે પોતાની જન્મભૂમિને દેકાણે જઈને સાં આનંદથી રહીને પોતે ધારેલો ઇતિહાસ લખવાની તેની ઇચ્છા હતી. પરંતુ તે સાંના લોકોએ તૃપ્ત થવા દીધી નહિ. તેના ગુણની કિંમત જાણનાર સાં કોઈ ન હોતું. પછી તે આર્યેન્સમાં આવ્યો અને સાં જ માત્ર તેની વાહ વાહ થઈ અને તેના ગુણની યુજા જાણીને સાંની સરકારે તેને ૨૫૦૦૦ રૂપિયાની અક્ષિસ કરી. તે સાંકે વર્ષનો ધંધો મરાણુ પામ્યો.

પરંતુ પુરાવાનું એકંદર વલણ એવું દેખાય છે કે, મનુષ્ય સમાજને સ્થિરતા આવ્યા પછી અને અનુભવથી અતિશય પાધાતાં પરિણામ સમજ્યા પછી ઉપયોગ તરફ લક્ષ જાહેરે આસાહાર વિષે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થયેલો હોવો જોઈએ. ધર્મ દૃષ્ટિનો તિરસ્કાર અને ઉપયોગાત્મક નીતિની દૃષ્ટિનો તિરસ્કાર એ બેમાં ભેદ છે. ઘણાખરા વિચારી લોકોને આ બીજા પ્રકારના તિરસ્કાર વિષેની પણ કલ્પના થઈ હશે.

હવે અતિરિક્ત પાન વિષે વિચાર કરીએ. ‘અતિરિક્તપાન’ એટલે પુષ્કળ પીવું. મૂળ અર્થમાં ઉન્માદકારક પીવાના પદાર્થનો સંબંધ નથી, પરંતુ વ્યવહારમાં તે શબ્દનો ‘ઉન્માદકારક પીવાના પદાર્થ પુષ્કળ પીવા’ એવો એ શબ્દનો ૩૯ અર્થ છે. કિંચિત્ મધ પ્રાશનથી ઉન્માદ ચઢતો નથી. જે પ્રાશનથી ઉન્માદ ચઢે તેને જ અતિરિક્તપાન કહેવું. અતિરિક્તપાન વિષે ઘણાએક લોકોનો મત તેના પરિણામ તરફ નજર પાડેલાડીને બંધાએલો હોય છે. કેટલેક ઠેકાણે અતિરિક્તપાનની દુર્ગુણમાં ગણના કરવામાં આવે છે અને કેટલેક ઠેકાણે સ્વાભાવિક માનવામાં આવે છે.

મધ પ્રાશનથી જે ઉન્માદ ચઢે છે તે સર્વ ઠેકાણે તિરસ્કાર ભરેલો ગણાય છે એવી કેટલાએકની સમજૂતિ છે, પરંતુ તેને કંઈક અપવાદ છે. મધથી અને બીજા કેટલાએક માદક પદાર્થોના સેવનથી ઉત્પન્ન થનારી આ મનની સ્થિતિ પ્રાચીન કાળમાં ઘણાએક લોકોને ઘણી પ્રિય હતી અને હજી પણ તે કેટલાએકોને બહુ પસંદ છે. એક આરાપૂર જાતિના મનુષ્યને ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉપદેશ કરવામાં આવતો હતો. તે વખત તેને કહેવામાં આવ્યું કે, ઇશ્વર સર્વ વ્યાપક છે. એ સાંભળ્યું કે તરત તેના મનમાં એક વિચાર આવ્યાથી તે

બાલ્યો ક્રે:—“ તો પછી તે દેવ ખચીત આ તમારા મધમાં પળુછે. કારણ તે વધારે પીધાથી મને નેટલો અનંદ થાયછે તેટલો બીજા કશાથી પણ થતો નથી. ” આ ઉપરથી આરાધૂર લોકોને તે મધ ઉપર કેટલી પ્રીતિ હતી તેની કલ્પના થઈ સકશે. મધમાં અતિ ઉત્તમ ગુણો છે એવું તે મનુષ્યોને લાગતું હતું પણ તે ગુણ હોવાનું કારણ તેમના લક્ષમાં આવતું નહતું; પછી તેને જે વખતે દેવ વિષેની આ નવી કલ્પના સમજાઈ લાગે તેને તે વાતની સમજ પડી. તે આરાધૂર મનુષ્યને જે કલ્પના એકદમ સ્પષ્ટ આવી તે પુરાતન હિંદુઓના ગ્રંથોમાં સોમપાનના વર્ણનમાં ઠેકાણે ઠેકાણે જણાય છે. સોમવક્ષીના રસમાં સોમદેવ હોય છે અને સોમરસના પ્રાશનથી જે ઉન્માદ થાયછે તે એ દેવનો તેવો ગુણ છે માટે થાયંછે એમ તેમને લાગતું હતું. સોમરસના પ્રાશનથી ઉત્પન્ન થનારી મનત્રી સ્થિતિ સ્વર્ગના સૂખનો અનુભવ આપનારી છે. એમ તેમને લાગતું, અને તે સુખનો અનુભવ પોતાને મળે માટે તે સોમદેવની પ્રાર્થના કરતા. બીજા દેવોને પણ સોમદેવજ આ આનંદનો અનુભવ આપે છે એમ તેમને લાગતું. પવમાનની પહેલી જ ઋતુમાં સોમદેવને સંબોધીને ઇંદ્રને વાસ્તે તું સ્વાદિષ્ટ અને મદિષ્ટ એવી ધારાથી વહે એમ કહ્યુંછે.

ઋતુ.

સ્વાદિષ્ટયા મદિષ્ટયા પવશ્ચ સોમ ધારયા ।

ઈંદ્રાય પાતવે સુતઃ ૧. ૧. ૧.

અર્થ.

હે સોમદેવ ! ઇંદ્ર પ્રાશન કરે તે માટે અમે સોમરસ કહાડેલો છે માટે તું સ્વાદિષ્ટ અને અદ્વાદકારી ધારાથી વહે.

નીચેની ઋતુમાં સોમરસના ગુણ કહેલા છે.

ઋચા.

સ્વાદુષ્કિલાયં મધુમૌડતાયં તીવ્રઃ કિલાયંરસવાં ઉતાયં ।
ઉતોન્વસ્ય પપિવાંસમિદ્રં ન કશ્ચન સહત આહવેષુ ॥૬.૪૭.૧.

અર્થ.

આ સોમરસ ખરેખરો સ્વાદિષ્ટ, ગળ્યો, તીખો તમતમો, અને રૂચિકર છે. એ રસ પીધા પછી ઇંદ્રને અંગે એટલું બધું સામર્થ્ય આવે છે કે રણુમાં તેનું તેજ ક્રોધથી સહન થઈ શકતું નથી.

નીચેની ઋચાના અર્થમાં તે પીવાથી કેટલી ખુમારી આવે છે તે કહેલું છે.

ઋચા.

અયંમે પીત ઉદિયંતિ વાચમયં મનીષામુશતીમર્જીગઃ ॥૬.૪૭.૨

અર્થ.

તે પીવાથી મારી વાણીને ઉત્તેજન મળે છે અને મારી ખુદ્ધિ પ્રદિપ્ત થાય છે.

સોમરસ વિષે પુરાતન ઋષિઓને એટલી બધી પ્રીતિ હતી કે, તેના પ્રાશનથી સર્વસ્વ પ્રાપ્ત થાય છે એમ તેમને લાગતું હતું.

ઋચા.

અપામ સોમમમૃતા અમૂમાગન્મ જ્યોતિરવિદામ દેવાન્ ।

કિન્નૂમસ્માન્કૃણવદરાતિઃ કિમુધૂર્તિરમૃત મર્ત્યસ્ય ॥૮.૪૮.૨

અર્થ.

અમે સોમ પીધો. હવે અમે અમર થયા છીએ. દૈદિપ્યમાન ભુવનમાં અમારો પ્રવેશ થયો છે અને દેવોને અમે ઝાળખ્યા છે. હે

અમરદેવ હવે કોઈ પણ શત્રુ અમારું શું કરનાર છે?

તે જ પ્રમાણે ગ્રીક લોકોમાં પણ એવા પ્રકારની સમજ હતી. ડાયોનિસસ નામનો દેવ મધમાં હોવાથી અતિશય આનંદ ઉત્પન્ન કરવાની તેના અંગમાં શક્તિ છે એમ તેમને લાગતું; અને મધ પ્રાશનથી ભવિષ્ય કહેવાની શક્તિ મનુષ્યના અંગમાં આવે છે એવી પણ તેમની સમજ હતી. માટે મધ પ્રાશન કરવાને તેમના ધર્મનું અનુમત મળ્યું હતું. *અપાર્જુનાને તેમની ધર્મ સંબંધી મોજબાનીઓ

*ડાયોનિસસ ડાયિયસ કરીને તેમની મધાધિ દેવી હતી તે સંબંધી જે ઉત્સવ કરતા હતા તેને 'આર્જુ' એમ કહેતા. આ ઉત્સવમાં માત્ર સ્ત્રીઓનો સંબંધ હતો. શિયાળામાં નીમેલે દિવસે શહેરથી દૂર ડુંગરોમાં આળુ બાળુની સર્વ સ્ત્રીઓ ભેગી થતી અને તેઓ વાળ છુટા મેલીને ઝાંઝો વગાડતી અને નાચતી. આપણે અહીં નવરાત્રિમાં માતાના દિવસોમાં જેમ સ્ત્રીઓ ધુમે છે ત્યારે તેમના અંગમાં જેવી માતા આવે છે તેવી રીતે તેમની સ્થિતિ થતી હતી. આ ઉત્સવનો અતિ પવિત્ર ભાગ રાત્રે દીવાનાં અન્નવાળામાં થતો અને તે દેવીનો જે પ્રમાણે અંત થયો હતો તે પ્રમાણે તે દેવીની જગાએ એક બળદ આણીને તેનો વધ કરવામાં આવતો. તે બળદનું શરીર સ્ત્રીઓ દ્રાડવા માંડે ત્યારે તે મોટેથી બેસડો એટલે આ દેવીના જ બેસડો છે એમ તેમને લાગતું. સ્ત્રીઓ દાંતથી તે બળદના શરીરને બચકાં ભરતી અને તેનું કાચુ જ માસ ખાતી. એ કરવું એ અતિ પવિત્ર અને મહત્વનો વિધિ હતો. પછી તે મરી ગયેલી દેવી ફરીને જીવતી થતી. તેના પુનરુત્થાનનો ઉત્સવ વસંત રત્નમાં થતો. તે વખતે પણ સ્ત્રીઓ ડુંગરપર ભેગી થતી અને નાનાં છોકરાંની પ્રતિમા પારણામાં ઘાલીને બેસડો પોતાની સાથે લઈ જતી અને સાં મોટા ઉત્સવ કરતી. આટલું અને ફ્રાંસિયા એ પ્રાંતો માની સ્ત્રીઓ પાર્નેસસ પર્વત ઉપર ભેગી થતી.

થતી. તેમાં મધનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. હાલમાં પણ આવા પ્રકારના લોકો છેક નથી જ એમ નથી. ખર્ટન કહેછેકે, દુહોમેના લોકોને દારૂ પીને લહેરમાં રહેવું એ દેવોને માટે મનુષ્યે કરવાનું એક અવશ્ય કર્તવ્ય છે એમ લાગે છે. વળી આયનો લોકો પણ દેવને નામે દારૂ પીને પોતાના મધ પ્રાશનને પવિત્રપાણું આણે છે. તે 'સકે' નામનો માદક પીવાનો પદાર્થ પીએ છે. મનુષ્ય જેટલો આ પદાર્થ વધારે પીએ તેટલી તેની ભક્તિ વધારે અને દેવોને પણ તે થકી તેટલો વધારે સંતોષ થાય છે એમ તેમને લાગે છે. પાલિનિશિયાના લોકોમાં પણ આ ઉત્પન્ન થનારા માદક પીવાના પદાર્થો સંબંધી આવા જ પ્રકારની કલ્પના અને સમજૂતિઓ મળી આવે છે. દિગ્વિજયન લોકોમાં માદક પ્રાશનનો પદાર્થ તૈયાર કરતાં અને પીતાં ઈશ્વરનાં સ્ત્રોત્રો ગોલવાનાં હોય છે અને મંત્ર ભણવાના હોય છે અને આવા સમારંભને મહદ કરવી તે પ્રસંશાપાત્ર માનવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવશે કે, યદ્યે જ ઠેકાણે ધર્મથી મધપ્રાશનનો નિષેધ કરેલો નથી. કેટલેક ઠેકાણે તો ધર્મનું તેને ઉત્તેજન છે અને તેથી પ્રવર્તક નીતિની દૃષ્ટિએ પણ તે અવશ્ય ગણાય છે. આયનો લોકોના ઉદાહરણ ઉપરથી એ સારીરીતે લક્ષમાં આવશે. તેમનો સકે નામનો પીવાનો પદાર્થ જે લોકો પીતા નથી તેમને તેઓ અપવિત્ર ગણે છે અને તેમની સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સંબંધ રાખતા નથી.

ધર્મની સંમતિ મળવાને લીધે અથવા તે સિવાય પણ પ્રાથમિક સ્થિતિમાંના ઘણા લોકોમાં પીવાના માદક પદાર્થોનું પ્રાશન કરવાનો ચાલ જણાય છે.

કાલમક લોકો વિષે પાલાસ કહે છે કે, તેમને લાગ મળે તે વખતે ખાવાપીવાના કામમાં તેઓ બે સુમારપણે ચાલનારા છે. ક્યાં-

જેવું કહે છે કે:—“ જોડ લોકોની મીઠાણાનીઓમાં એકેએક લોકો છાકટા બને છે. ” એટલે લખે છે કે, ગયાના દેશના લોકોમાં અતિ-રિક્તપાનની કોઈ કોઈવાર કમાલ થઈ જાય છે. ગ્વાટીમાળાના લોકોની અતિશય સૂખની કલ્પનાં કહીએ તો ‘ ચિચા ’ નામના મધનું અતિપાન કરી શું થઈ પડી રહેવું એ છે. અમેરિકાના હાલના આવાવસ્થાના લોકો ઉપરથી ત્યાંના પહેલાંના લોકોનું ભાન થાય છે. પેરુવિહયન લોકો સંબંધી ગાર્સિલાસો કહે છે કે:— “ તેમણે પુષ્કળ દારૂ આણ્યો; કારણ મધપ્રાશનનો દુર્ગુણ ઇંડિયન (અમેરિકાના) લોકોમાં પુષ્કળ પ્રસરેલો હતો. ” ચુકોટાનના લોકો વિષે લાન્ડા લખે છે કે:—

“ ઇંડિયન (અમેરિકાના) લોકો દુરાચારી હોવાથી ધણીવાર છાકટા થતા. જનક્રાંતિ પ્રસંગે તેમની સ્ત્રીઓ પણ છાકટી થતી. પરંતુ તે પુરુષોમાં માત્ર ભેળાતી ન હતી. ” મેક્સિકન લોકો વિષે સલાગન લખે છે કે:—

“ તેઓ કહેતા કે, મધથી ઉત્પન્ન થનારા ઉન્માદનાં નદારાં પરિણામ મધાધિ દેવીઓ પ્રેરેલી એકે ઉત્પન્ન કરેલાં છે. મારે મધની કેદમાં મનુષ્યને હાથે એકાદ પાપ થાય તોપણ તેનો દોષ તે મનુષ્યને લાગતો નથી એવી તેમની સમજૂતિ હોય એમ દેખાય છે. ”

પરંતુ આવાવસ્થાના અને મધ્યમાવસ્થાના સઘળા જ લોકોમાં અતિપાનનો ચાલ છે એમ દેખાતું નથી. કેટલાક લોકો મધને મૂળથી જ ન અડકનારા અને કેટલા કેદ ચઢે એવી રીતે ન પીનારા છે. વેદા લોકો વિષે એમ વાંચવામાં આવે છે કે:—“ તેઓ તંબાકુ પણ પીતા નથી અને પાણીથી જ તેઓ પોતાની તરસ મટાડે છે. ” નેપાળના લોકો વિષે ક્યાંએલ કહે છે કે:—

“આ લોકોને મધ ઉપર પ્રાપ્તિ છે પરંતુ તેઓ દારૂના વ્યસનમાં ગરક થઈ ગયા નથી.”

સુમાત્રા એટના મધ્ય પ્રદેશમાંના લોકો મલાયન લોકોના સહવાસથી થોડાક અગડેલા છે. તથાપિ તેમને વિષે માર્સડન લખે છે કે:-

“તેઓ ખાવાપીવાના કામમાં નિયમિતપણે ચાલનારા હોવાને લીધે અહુ ખાધેલા અથવા કેક ચઢેલા જણાતા નથી.” આફ્રિકામાં પણ એવાં ઉદાહરણો મળી આવે છે.

“પૂર્વા અને માંડિંગો લોકો ગળ્યા રસનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ તેમાંથી અથવા ખીબ પદાર્થોમાંથી બનાવેલા દારૂનો તેઓ બિલકુલ ઉપયોગ કરતા નથી. એવા દારૂનો તેમને એટલો તિરસ્કાર હોય છે કે, એકદા સ્વચ્છ વસ્ત્ર ઉપર જો તેનું એક ટીપું પડે તો તે ફરીને ધોયા સિવાય તેઓ ઓઢવા પહેરવાના કામમાં વાપરવાના નહિ.” વળી વેટ્ઝેનીએ લખ્યા પ્રમાણે સામાન્ય વિચાર દર્શાવ્યા છે:-

“યૂરોપિયન લોકો સાથે જોમને વધારે સહવાસ થયો છે તે લોકો સિવાય બાકીના નીચો લોકોને ઉન્માદકારક મધનું ઘણું વ્યસન જણાતું નથી.”

આ છેવટના ઉતારા ઉપરથી જણાય છે કે ઘણાં ખરાં ઠેકાણાંના દેશી લોકોને સુધારવાનો જે યૂરોપિયન લોકો દાવો રાખે છે તેમના સહવાસથી તે દેશી લોકો કેવા અગડી જાય છે. યૂરોપિયન લોકો જ્યાં જાય છે ત્યાં વિશેષે ફરીને બિહસ્કી, રમ, વગેરે નાના પ્રકારનાં મદ્યો પુષ્કળ મળવા માંડે છે તેથી એ મદ્યોનો લોકોમાં પ્રવેશ થઈને કેવાં માઠાં પરિણામ નીપજે છે એનું પણ ભાન થાય છે. આપણા જ દેશના લોકોનું ઉદાહરણ લેઈએ. યૂરોપિયન લોકો આવ્યા પહેલાં આપણા દેશમાં મધ કેટલું અપતું હતું અને હાલ કેટલું અપે છે

તે જુઓ એટલે બંસ. પ્રથમ ગામઠી દારૂ જેટલો ઉત્પન્ન થતો તેનાથી અનેક ઘણો હાલ ઉત્પન્ન થાય છે છતાં તે પણ બંસ થતો નથી અને દરેક વર્ષે યૂરોપમાંથી હજારો પીપ દારૂ આપણા દેશમાં આવે છે અને તે બધો ઉડી જાય છે. માટે મદ્યપ્રાશન સંબંધી લોકોની ટેવ અને તેમની સામાજિક સ્થિતિ એ બે વચ્ચેના સંબંધ વિષે અનુમાન કાઢતાં ઘણી સાવધાની રાખવી જોઈએ. કેટલેક ઠેકાણે માદક પદાર્થોનો અભાવ હોવાથી ત્યાંના લોકો આવા વ્યસનથી મુક્ત રહેલાં માલમ પડશે. વેદા લોકોની એવી જ સ્થિતિ છે. ખીજા કેટલાંક ઠેકાણાંના લોકોનું મદ્યપ્રાશનનું વ્યસન તેમની સામાજિક સ્થિતિને લીધે ઉત્પન્ન થયેલું નથી. પરંતુ પરકીય લોકોના સહવાસને લીધે તેમને ગળે પડેલું છે.

મદ્ય પ્રાશનનું વ્યસન અને કંઈ વિશેષ પ્રકારની સામાજિક સ્થિતિ એમની વચ્ચે કંઈ સંબંધ હોય તો તે યૂરોપિયન લોકોના ઇતિહાસમાંથી જલદી જણાઈ આવે છે. કારણ તે લોકોના અનેક શતકના ઇતિહાસની વિશ્વાસ ભરેલી માહિતી મળે એવી છે. તેથી અનેક ઠેકાણાંના લોકોની પરસ્પર તુલના કરવાને અથવા એક ઠેકાણાના લોકોની જુદી જુદી સ્થિતિની તુલના કરવાને વિશેષ મુલ્ય પડે છે.

સ્પાર્ટન લોકોની સમાજવ્યવસ્થા કૂરપણાની હતી, પણ તેમનું ખાવા પીવાનું કેવળ માદકસર હતું. વળી દારૂથી કેરી થયેલા લોકોને જે શિક્ષા કરવામાં આવતી તે મનમાં આણીએ તો સ્પાર્ટન લોકો મદ્યપાનનો તિરસ્કાર કરતા હતા એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. અથી નિયન લોકોની સામાજિક સ્થિતિ પુષ્ટિ મુધરેલી હતી અને વિદ્યામાં પણ તેઓ સ્પાર્ટન લોકોથી ઘણા શ્રેષ્ઠ હતા, પરંતુ તેઓ માદક પદાર્થોના વ્યસનથી મુક્ત ન હતા. તે વખતના ખીજા યૂરોપિયન

લોકોની સામાજિક સ્થિતિ છેક નિકટ હતી અને તેમનામાં મધપાનનો પ્રસાર ઘણો હતો એ વિષે થોડોક પુરાવો મળી આવે છે. પ્રાચીન કાળના ગ્રાહ લોકો વિષે *ડાયોડોરસ કહે છે કે:—“ દારૂના વ્યસનમાં એ લોકો-એટલા ગરક થઈ ગયેલા છે કે, વ્યાપારી નવો દારૂ ક્યારે આણશે અને તે પોતાને મળશે ક્યારે એની વાટ નેતા ખેસે છે. અબ્જરમાં માત્ર દારૂ આવ્યો કે તરત તેના ઉપર ધરાકીનાં ટોળેટોળાં ઉડી પડે છે. પ્રાથમિક સ્થિતિના જર્મન લોકોનું વર્ણન કરતાં +ટાસિટસ કહે છે કે:—“ આખો દિવસ અને આખી રાત દારૂના જ ઘેનમાં રહેવું એ કોઈ પણ સ્થિતિના મનુષ્યને હલકાપણું આણતું નથી.” ‘કૃષ્ણ-યુગ’ માં દારૂપીવાનો ચાલ લોકોમાં કેટલો બધો હતો એ વિષે પ્રત્યક્ષ માહિતી હાલ ઘણી મળતી નથી, પરંતુ તે વખતના ઇતિહાસમાંની જે કેટલીક વાતો જાણવામાં છે તે ઉપરથી તે વેળાના લોકોની ટેવ વિષે અનુમાન કરી શકાય છે. મેરો વિહિજિયન કાળની એવી એક ચમત્કારિક વાત વાંચવામાં આવે છે કે, ઇયોનિયસ નામનો એક બિશપ ઇશ્વરપ્રાર્થનાની વખતે દારૂનો નિશા આવ્યાથી પડ્યો. વળી શાર્લમેન રાજાના ચરિત્રમાં તે કદી કેશી થતો નહિ એ વાતનો સ્પષ્ટ રીતે ઉલ્લેખ કરેલો છે. એ ઉપરથી દારૂની કેફમાં રહેવું એ તે વખતે સાધારણ વાત ગણાતી અને કેફ ચઢે એટલો દારૂ ન પીનારો

*ડાયોડોરસ એ એક ગ્રીક ઇતિહાસકાર હતો. તેણે ઇતિહાસ લખવાના ઉદ્દેશથી ઘણી મુસાફરી કરી. તેણે પોતે ત્રીસ વર્ષ સૂઝી ઇતિહાસ લખવાનું કામ કર્યું અને તેનાં એકંદર ૪૦ પુસ્તકો થયાં. એ ઇસ્વીસનના આરંભના શુભારમાં થયેલો હોવો જોઈએ.

+ ટાસિટસ એ અતિ પ્રખ્યાત રોમન ઇતિહાસકાર હતો. તે પહેલા સૈકાની આખરે થયો. તેણે ઇતિહાસ ઉપર અનેક ગ્રંથો લખેલા છે.

મનુષ્ય અપવાદ રૂપે ગણાતો એવું અનુમાન નીકળે છે. ત્યાર પછીના કાળમાં ક્રાન્સ દેશમાં દારૂ પીને કેરી થવાનો પ્રકાર જોકે તેટલો ન હતો તોપણ એકંદર રીતે મદ્યપાનનો ઝમાટો પુષ્કળ ચાલતો હતો એમ દેખાય છે. *માન્ટેને લખ્યું છે કે મારી બાલ્યાવસ્થામાં લોકોને મદ્યપાનનું જે વ્યસન હતું તે મારી મોટી ઉમ્મર થઈ તે વખતે ઘણું કમી થયું હતું. તથાપિ તેણે જ પોતાની માહિતીના એક લાઈ વિષે જે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે ઉપરથી તે વખતે પણ તે વ્યસન કેટલું હતું તેની અટકળ થઈ શકે છે. તે કહે છે કે:—

“ મારા વખતના એક લાઈને દર વર્ષે સવા ગ્યાલન દારૂ જોઈતો. તોપણ તેને દારૂનું વ્યસન ન હતું. તે જમતી વખતે માત્ર થોડો પીતો. ”

માન્ટેનના વખતથી તે હાલ સૂધી ફ્રેંચ લોકોમાં એ વ્યસન કમી થતું ગયું છે. તેમનાં મદ્યો ઘણાં જલદ નથી હોતાં જ, પરંતુ તેમાં પણ વળી પાણી નાંખીને તે પુષ્કળ સૌમ્ય કર્યા સિવાય ફ્રેંચ લોકો હમણાં તેનો ઘણો ઉપયોગ કરતા નથી. ઇંગ્રેજ લોકોમાં પણ મદ્ય પીવાનું વ્યસન દિવસે દિવસે કમી થતું જાય છે. તોપણ ફ્રેંચ લોકોમાં તે જેવું એક સરખી રીતે કમી થતું ગયું દેખાય છે તેવું ઇંગ્રેજ લોકોમાં દેખાતું નથી. વયમાં વયમાં થોડો ચઢ ઉતાર દેખાય છે. સાં જ્યારે પૂર્વે xઆંગલ લોકોનું અને ૧૩-સ લોકોનું વચચે (ઉપરીપણું)

* માન્ટેન એ સોળમા સૈકાનો એક ફ્રેંચ નિબંધકાર હતો.

x આંગલ લોકોએ પાંચમા સૈકામાં ઇંગ્લાંડ ઉપર પોતાનું ઉપરીપણું સ્થાપિત કર્યું હતું.

૧ ૩-સ લોકોએ નવમા સૈકામાં ઇંગ્લાંડ ઉપર પોતાનું ઉપરીપણું સ્થાપિત કર્યું.

હતું ત્યારે તો ધર્મોપદેશકો પણ દારના વ્યસનમાં-ગરક થઈ ગયા હતા. તે કાળથી નાર્મન લોકોની સત્તા પૂરી થઈ સાંસદી તે જ પ્રકાર ચાલતો હતો. વિજયી નાર્મન લોકો પણ પરાજય પામેલા ઇંગ્રેજ લોકો પ્રમાણે જ મદપી બન્યા. તે લોકોને પણ પ્રથમ મદપાન છેક જ જાણવામાં ન હતું એમ નથી. તથાપિ ઇંગ્રેજ લોકોના સહવાસથી તેમના તે વ્યસનને વિશેષ ઉત્તેજન મળ્યું. ત્યાર પછીના કાળમાં પણ મદપાનનું વ્યસન કહેવા જેટલું કમી થયું ન હતું. ફરક એટલો જ પડ્યો કે પ્રથમ જે અતિ કઠી મદનો ઉપયોગ થતો હતો તે કિંચિત સૌમ્ય મદનો થવા લાગ્યો. ગયા સૈકાના આરંભમાં મદપાનનું વ્યસન ઘણું ફેલાયું હતું. દેશમાં દરેક વર્ષે જે મદ ખપતું તે વખતની લોકસંખ્યા ઉપર દ્રાણવીએ તો દર માણસે એક ગ્યાલન પડતું. તે વખતમાં દારથી કેફમાં મદપી લોકોને હાથે જે કૃત્યો થતાં હતાં તેનું *હોગાર્થે પોતાના 'જિનલેન' નામના ગ્રંથમાં ઉત્કૃષ્ટ તરેહનું ચિત્ર આપેલું છે. આ વ્યસનનું જોર તોડવા વાસ્તે તે વખતે દાર સંબંધી એક કાયદો પણ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે થોડી વારમાં જ રદ કરવામાં આવ્યો. આ કાયદાનો કંઈ પણ ઉપયોગ ન થતાં ઉલટો તેનાથી અપકાર માત્ર થયો. ગયા સૈકામાં આ વ્યસન મધ્યમ સ્થિતિના અને નીચ વર્ગના લોકોમાં છેક સાધારણ થઈ ગયું હતું. તાલેવર લોકોમાં તો તેની કમાલ થઈ હતી. મીજબાનીની વખતે અને ખીજ વિશેષ પ્રસંગે તેઓ મદનો એટલો બધો ઉપયોગ કરતા હતા કે, તેને લીધે ભિખારી બનેલા લોકોનાં ઘણાં ઉદ્ધારણો બનતાં.

* હોગાર્થે એ ૧૮મા સૈકામાં એક ઉત્કૃષ્ટ ચિત્રકાર અને કવિ હતો.

મધપાનનું વ્યસન અને સમાજની ઉત્ક્રમણની જુદી જુદી અવસ્થા એ એમાં કંઈ સંબંધ હોય એમ જણાતું નથી. કદાપિ હોય જ તો તે સહજ નજરે આવવા જેવો નથી. કેટલીક મધપાન-નિષેધક મંડળીના લોકોમાં જે સમજ દેખાઈ આવે છે તે ખરી હોવાનો સંભવ નથી. તેમને એમ લાગે છે કે આ વ્યસનની ગેર-હાજરી અને સુધારો અથવા નીતિ-આચરણ એ સમ પ્રમાણમાં હોય છે. જે પ્રમાણમાં લોકો આ વ્યસનને તાબે હોય તે પ્રમાણમાં તેમનામાં અનીતિ દેખાઈ આવે છે એમ તેમનું કહેવું છે. સર્જન જનરલ બાલ્કર કહે છે કે:—“એશિયાખંડમાંના લોકોની અર્ધ-જાતો—આરબ, પર્શિયન, હિંદુ, બ્રહ્મી, મલાયન અને સયામીજ એ લોકોની અનેક પેટા જાતિ-મધનો નિષેધ કરનારી છે.” તથાપિ સામાજિક સુધારામાં અથવા નીતિ-આચરણમાં તેઓ મધપાનવાળા યૂરોપિયન લોકો કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એમ કોઈ પણ કહી શકનાર નથી. યૂરોપના જ જુદા જુદા દેશોની તુલના કરતાં પણ તે જ વાત સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. મધથી પુષ્કળ અલિપ્ત રહેનારો ટર્કિશ ઠરેક વા-તમાં બિલ્સ્કી દારૂમાં ડુબી ગયેલા સ્કાટલાંડથી કેટલો બધો પછાડી છે. તે જ પ્રમાણે ઇટાલી અને જર્મની એ બે દેશોની તુલના કરીએ તો દેખાઈ આવશે: ઇટાલિયન લોકોમાં મધપાનનો પુષ્કળ પ્રસાર નથી પરંતુ જર્મન લોકોમાં તે વ્યસનનો ઘણો ફેલાવો છે. તથાપિ સુધારામાં અને નીતિ-આચરણમાં ઇટાલિયન લોકો જર્મન લોકોથી કેટલા બધા નીચા છે. આ જ વાત વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે લક્ષમાં આવવા વાસ્તે વળી બીજા બે લોકોની તુલના કરીએ. એક બાબુએ એડુઈન લોકો લેઈએ અને બીજા બાબુએ ઇંગ્રેજ કારીગર લોકો લેઈએ. એડુઈન લોકો કુશળ ચોર છે અને તેમના આચરણમાં અનેક પ્રકારે દુર્ગુણ દેખાઈ આવે છે, પણ મધપાનના સંબંધમાં બોધએ તો તે

ઉન્માદકારક દારૂનો ખિલકુલ ઉપયોગ કરતા નથી અને દારૂડીઆ મનુષ્યને તેઓ કેવળ પતીત ગણે છે. હવે ઈંગ્રેજ કારીગર તરફ જોઈએ તો તે ઘણીવાર કેશી અનેલો જણાય છે અને ઘણુંકરીને મનુષ્ય જેટલો કસખી વધારે તેટલો તેને દારૂનો છંદ પણ વધારે એમ જણાય છે. પણ આટલી વાત એક બાબુએ રાખીએ તો તે મનુષ્ય ઘણુંકરીને બીજા વ્યવહારમાં ઘણો ચોખ્ખો હોય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાશે કે, આ વ્યસનનો અને દુરાચરણનો કેટલા-એકને લાગે છે તેવો સંબંધ હોવાનો સંભવ નથી.

મદ્યપાનનું વ્યસન અને ગરીબ અવસ્થા એ એમાં માત્ર થોડો ઘણો સંબંધ હોવાનો સંભવ દેખાય છે. મનુષ્યને પોતાનું જીવન કષ્ટમય લાગવા માંડે એટલે તેને દારૂ પીવાનું મન થાય છે. પ્રસ્તુતની અને હવે પછીની દુઃખ આવનારી સ્થિતિનો વિચાર મગજમાંથી દૂર કરવા માટે તેને મદ્ય સિવાય બીજો ઉપાય દેખાતો નથી. વળી તે પીતી વખત ક્ષણિક આનંદનો અનુભવ થાય છે. તથાપિ આ કારણ સિવાય લોકોને મદ્યનો છંદ લાગવાનો નહિ એમ નથી. ગયા સૈકામાં ઈંગ્લાંડના ઉંચ વર્ગના લોકોમાં મદ્યપાનનું વ્યસન જે એટલું બધું ફેલાયલું હતું તેને ઉપરનું કારણ લાગુ પડવાનો સંભવ નથી. માનસિક દુઃખને લીધે આયુષ્યથી કંટાળેલા લોકોનાં જુજ કેટલાંક ઉદાહરણો ઉપરના વર્ગના લોકોમાં પણ જડી આવે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તે લોકોને કશી કાળજી હોતી નથી. તેમને દારૂનું વ્યસન લાગવાનાં બીજાં જ કાંઈ પણ કારણો હોવાં જોઈએ. કંઈ કામ ન હોય એટલે જ એક પ્રકારનું અસ્વસ્થપણું ઉત્પન્ન થાય છે તેથી મનની સ્ફુર્તાઈ જામીને શરીરને એક પ્રકારની ગ્લાની આવે છે. આવી સ્થિતિમાં દારૂ પીને અંગમાં જાગૃતિ આણવી એમ મનુષ્યને લાગવું એ સ્વાભાવિક છે. શ્રીમાન લોકોને મદ્યપાનનું વ્યસન ચોટવાનું ઘણું-

કરીને એ કારણ છે. વળી ઘણા પ્રાચીનકાળમાં સઘળા યુરોપખંડ ભર આ વ્યસન જે એટલું ફેલાયું હતું તેનું ઘણું અંશે એ જ કારણ હતું. લગાઇતું અથવા શિકારનું કામ ન હોય એટલે તે સ્થિતિના લોકોને વખત કેમ ગાળવો એ સજ્જતું નથી તેથી દારૂની કેદમાં પડી રહેતું તેમને ઠીક લાગે છે. આવી સ્થિતિના પણ સઘળા જ લોકોમાં આ વ્યસન પેસે છે એમ નથી. ઘણી જાતિઓ એવી માલમ પડે છે કે, તે માંહેના લોકોના આયુષ્યક્રમ છેક કંટાળા ભરેલા હોય છે તે છતાં તે લોકો આ વ્યસનને નાદે લાગતા નથી. આ ઉપરથી એમ દેખાય છે કે અનેક કારણોને લીધે આ વ્યસન તરફ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તે કારણોનાં કાર્યો એટલાં અનિયમિત રીતિએ બને છે કે તે વિષે કંઈ સામાન્ય અનુમાન કાઢવાં શક્ય નથી.

પરંતુ આપણે વિશેષે કરીને અસાહાર અને અતિપાન સંબંધી લોકોની નીતિ વિષેની સમજૂતિઓ કેવી છે એ જોવાનું છે. શુદ્ધ નીતિની દૃષ્ટિએ આ બન્ને વાતો અનીતિકારક ગણવી જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે. કારણ શુદ્ધ નીતિમાં તેમને વિષે સમજૂતિઓ શી છે તે ન જોતાં તેમનાં પરિણામ શાં થાય છે એ જોવાનાં છે. અસાહાર અને અતિપાન એ બન્નેથી શરીર ઉપર અને મન ઉપર નકારાં પરિણામ નીપજે છે એ વિષે દોષને સંશય નથી. અને આ પરિણામોને લીધે જ તેમને અનીતિના વર્ગમાં ધાલવાં જોઈએ. પરંતુ પ્રવર્તક નીતિની સમજૂતિઓની વાત નિરાળી છે. લોકોના ધર્મવિચાર અને સામાજિક રીતભાત એ ઉપર પ્રવર્તક નીતિની સમજૂતિઓ અવલંબીને રહે છે. કેટલેક દેકાણે આ બન્ને બાબતમાં પણ અતિશયપણું પ્રશંસાપાત્ર માનવામાં આવે છે. અને બીજે કેટલે એક દેકાણે તિરસ્કાર ભરેલું માનવામાં આવે છે.

અતિપાનથી ઉત્પન્ન થનારા ઉન્માદને ધર્મવિપયક સમજૂતિ વડે પવિત્રતા આવવાનાં કેટલાંક ઉદાહરણો પહેલાં આપેલાં જ છે. લોકોને અતિપાનનો છંદ લાગ્યો હોય તે વ્યસન વિષે હળવે હળવે લોકમત અનુકૂળ થતો જાય છે અને કાળાંતરે તેને સમાજનું અનુમત મળે છે એ આ ઠેકાણે બતાવવાનું છે. અશિક્ષિત લોકોમાં આવું એક ઉદાહરણ જાણવામાં આવ્યું છે તે દારૂ સંબંધી નથી પણ ખીજા એક માદક પદાર્થ સંબંધી છે. તે પદાર્થનું સેવન કરવાને તે લોકોને સમાજની સંમતિ મળે છે એટલું જ નહિ પણ તેનું કરવું ભૂપણા-રૂપદ માનવામાં આવે છે. કસિયા લોકો સંબંધી ચૂલ કહે છે કે:—

“ પારકો માણસ આ લોકોમાં આવે એટલે પ્રથમ તેનું પાન તંબાકુનું વ્યસન તેના લક્ષમાં આવે છે. આ વ્યસનનો તેમને અતિ-શય છંદ છે. અને તેને લીધે તેમના દાંત અને હોઠ છેક ગંધાતા થઈ ગયેલા હોય છે. તથાપિ તેઓ તે બદલ કંઈ દરકાર ન રાખતાં ઉલટું અભિમાન ધરાવે છે. તેઓ મોટા ડોળથી કહે છે કે:—‘કૂતરાના અને બંગાળી લોકોના દાંત ઘોળા હોય છે.’”

પ્રાચીન કાળના સુધરેલા લોકોને અતિપાનનો તિરસ્કાર લાગતો નહિ પણ ઉલટું અભિમાન લાગતું. એ વિષે થોડોક પુરાવો મળે છે. સૌમરસનું પ્રાશન કરવાને ધર્મની સંમતિ હતી એ વાત એક બા-જુએ મૂકીને વિચાર કરતાં પણ પુરાતન ઋષિઓને સૌમરસના પા-નથી થનારો ઉન્માદ અત્યંત પ્રિય લાગતો હતો એમ જણાય છે.*

* ઋગ્વેદાદિ ગ્રંથમાં જે ‘સૌમ’ રસનું વર્ણન કરેલું છે તે મધ સરખો જ પદાર્થ હતો અને તેમાં મધના સર્વ ગુણ હતા એવી યૂરોપિયન લોકોની સમજ છે. આપણા તરફના જૂના લોકોનો એવો મત છે કે, સૌમરસને જો કે મદિષ્ટ એવું વિશેષણ આપેલું

હિંદુ લોકોની પડોશમાં રહેનારા પરિશિયન લોકોમાં પણ મધપાનનું વ્યસન ભૂપણાસ્પદ માનવામાં આવતું હતું. ડરાયસ હિસ્ટોરિસ+ નામે જે તેમનો રાજા થઈ ગયો તેના કીર્તિસ્તંભ ઉપરના લેખમાં તેના ગુણનું વર્ણન કરતાં તે ઉસ્તાદ દારૂ પીનારો હતો એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે. મૃત્યુલેખમાં મનુષ્યના ગુણનો જ હમેશાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે અને ઉપર લખેલાની જોડે તેના વિનયીપણાનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરેલું છે એ લક્ષમાં આણીએ તો તેનો ઝારવ કરવો એવો જ તે લેખ લખનારાનો ઉદ્દેશ હતો એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. તે જ પ્રમાણે સાયરસે જે આત્મપ્રશંસા કરી છે તેમાં તેણે આ ગુણનો ઉલ્લેખ કરેલો છે.† પોતાના ભાઈ કરતાં પોતે રાજ્યપદને વધારે યોગ્ય છે એ

છે, તોપણ 'મદ' શબ્દથી ઉન્માદ સમજવાનો નથી. મદ શબ્દ હર્ષવાચક લેવો જોઈએ. ચિત્તવૃત્તિમાં ઉલ્લાસ આણવાનો તેને અંગે ગુણ હતો પણ મધ પ્રમાણે ઉન્માદ આણવાનો દોષ તેનામાં ન હતો.

+ આ પહેલો ડરાયસ. તે ઇસ્વીસન પહેલાં શુમારે ૫૦૦ વર્ષ ઉપર થયો. તેને રાજ્ય કેવી રીતે મળ્યું તે સંબંધી એક અમત્કારિક વાત છે. ડરાયસ અને ખીબ છ સરદારો મળીને સાત જણે ઈરાનના પહેલાંના રાજાની સામે થઈને યાંડ કર્યું અને તેમણે તેને યુદ્ધમાં માર્યો. પછી રાજ્ય કોને આપવું એ સંબંધી વાદ પડ્યો, સારે એક દરારેલે દિવસે સવારે જેનો ઘોડો સર્વથી પહેલાં ખોંખારે તેને રાજ્યપદ આપવું એવો સર્વે જણે દરાર કર્યો. તેમાં ડરાયસનો ઘોડો સર્વથી પહેલાં ખોંખાર્યો તેથી બાકીનાઓએ તેને તે રાજ્ય સ્વાધીન કર્યું.

† પરિશિયામાં સાયરસ નામના જે પ્રસિદ્ધ મનુષ્ય થયા. તેમાંનો આ ખીબે. પહેલાંએ પરિશિયન બાદશાહીની સ્થાપના કરી. અને આ ખીબે ખીબ ડરાયસનો છોકરો અને આર્ટેક્ઝર્જિસનો નાનો ભાઈ

સ્પાર્ટન લોકોને જણાવીને તેમની પાસેથી મદદ માગવા સાઝ તેણે તેમને એક ખલીતો મોકલ્યો હતો તેમાં તે લખે છે કે:—“મારા ભાઈ કરતાં મારે અંગે ખીજા ઘણા ગુણો અધિક છે, પણ મુખ્યત્વે કરીને પુષ્કળ મધ પીવાનું મારા શરીરમાં સામર્થ્ય છે માટે હું જ રાજ્યપદને વધારે યોગ્ય છું.” મધપાનનું વ્યસન લોકોમાં રૂઢ થયું હોય તો તેને સમાજની કેવી અનુમતિ મળે છે એ યૂરોપખંડમાંના લોકોની સ્થિતિ ઉપરથી જોઈ શકાય છે તેટલું ખીજા કોઈ પણ ઉદાહરણથી થનાર નથી. પ્રાચીન કાળથી આધુનિક કાળ સુધી જર્મન લોકોની આ વ્યસન ઉપર ઘણી આસક્તિ છે. તેમના જીવાન વિદ્યાર્થીઓમાં મધની વિલક્ષણ પ્રીતિ જણાઈ આવે છે અને ટેવને લીધે મનાય નહિ એટલું બધું મધ જીરવવાની તેમને અંગે શક્તિ આવેલી છે. કોઈ વિદ્યાર્થી જે આ કામમાં ખીજા કરતાં ઘણા પાછળ હોય તો તેની છેક ફજેતી થાય છે અને બધાને ઓળંગી જનારો વિદ્યાર્થી હોય તેની ઘણી વાહવાહ થાય છે. ઇંગ્લેન્ડ લોકોમાં પણ ગયા સૈકામાં એવી જ કલ્પના અને સમજૂતિઓ જણાઈ આવતી હતી. જે મનુષ્યો અતિપાનાસકત ન હોય તે કમનસીબ એમ લોકોને

હતો. જે વખતે આર્ટેક્ઝર્ગીસ ગાદી ઉપર બેઠો તે વખત સાયરસ પોતે ગાદી ખુંચી લેવા પ્રયત્ન કરતો હતો પરંતુ તેને યશ મળ્યો નહિ. તેનો ભાઈ તેને તે વખત દાર મારનાર હતો પણ માની વિનવણી ઉપરથી તેણે તેને ક્ષમા કરી. પછી તેણે તેને એક પ્રાંતની સુબેદારી આપી. પરંતુ તે સર્વ ઉપકાર ભૂલી જઈને તેણે ઘણું લશ્કર એકઠું કર્યું અને ગ્રીકલોકો તરફથી મદદ મેળવીને ઉઘાડા ઉડી બંડ કર્યું. તે બન્ને ભાઈઓ વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું. તેમાં સાયરસ જ માર્યો ગયો. આ વાત ઇસ્વીસનની પૂર્વે ૪૦૧ માં બની.

લાગતું હતું. તરસ લાગવા માટે કેટલાક લોકો મીઠું ખાતા અને દા-
રના ગ્લાસમાં એક ટીપું પણ રાખતું જોઈએ નહિ એવી સર્વને
વિનંતિ કરવામાં આવતી. એ ઉપરથી તે વખતની સ્થિતિની કલ્પના
થઈ શકશે. તરસ્યા રહીને પીનારા માણસની જ્યાં સ્યાં ફરેતી થતી
અને ત્રણ આટલીઓ ઉડાવનારાનાં ગધે વખાણ થતાં. ઈલાંડમાં તે
વખતની રાત્રિની જ્યાંફતોમાં ધાંધલ મચાવેલી એવા કેટલા એક ઘરડા
લોકો હજી પણ જીવે છે. નિયમિત મિત્રમંડળી કોઈ મિત્રને સ્યાં
ભેગી થાય ત્યારે દરવાજે તાળું મારીને મળેલા માણસોની સંખ્યા
જોઈને યજમાન દારની આટલીઓ કહાડીને કહેતા કે ઉઠ્યા પહેલાં
આ ખાલી થવી જોઈએ. જે જેને હિસ્સે જે પીવાનું આવે તેટલું
પીવાને આનાકાની કરે તો લાગલી તેની મસ્કરી થતી.✽

✽ પરલોકવાશી જાન ખાલ, એફ, આર, એસ. એ બેલફા-
સ્ટ શહેરની નજીક એક ગામડામાં રહેતો હતો. તે ક્યાથોલિક
પંથનો હતો પણ એક શ્રીમંત પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથના કુટુંબની સાથે
તેને ઘણો ધરોળો હતો. તે કુટુંબમાં એક વૃદ્ધ ગૃહસ્થ હતો તેના
ઉપર ધરનાં અને પાડોશનાં સર્વ મનુષ્યોની પૂજ્ય યુદ્ધિ હતી. ખાલ
સાહેબ નાનો હતો ત્યારે તેના ઉપર તેનું વધારે હેત હતું. એક
દિવસ જમ્યા પછી તે વૃદ્ધ ગૃહસ્થ ખાલ સાહેબને એક તરફ એક
કોટડીમાં લેઈ ગયો અને પ્રેમથી તેની પીઠ ઠોકીને બોલ્યો:—“તારા
દાર બદલ મારે તને કહેવાનું છે. તું પીવાય તેટલો દાર પીતો નથી.
તે હીક નહિ. હવે મારો ઉપદેશ સાંભળ. તું નાનપણમાં જ ટેવ પાડી
રાખ એટલે જન્મ સુધી આ કામમાં સદ્ય મનુષ્યોને શોભે એવું
વર્તન કરવું કઠણ પડતાર નથી.” આ હકીકત ખાલ સાહેબે પોતે
સ્પેન્સર સાહેબને કહી છે.

પહેલાંના જમાનામાં ઇંગ્લાડમાં અતિપાનને અનુકૂળ એવી પ્રવર્તક નીતિની સમજૂતિઓ હતી. પરંતુ તે હળવે હળવે નાશ પામી અને હાલના જમાનામાં ઉદ્વેગી સમજૂતિઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. વળી હાલમાં શુદ્ધ નીતિની તેમ જ પ્રવર્તક નીતિની દૃષ્ટિએ દારૂ પીવો એ લોકોને તિરસ્કાર ભરેલું લાગવા માંડ્યું છે. અતિપાન વિષે તો ઘણા જ તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થયો છે અને આખા જન્મારામાં જો કદાપિ મનુષ્ય એકવાર જ પીને કેશી થઈ પડ્યો હોય તેટલા ઉપરથી એ તેની કીર્તિને જે ડાઘ લાગે છે તે કદી ધોવાતો નથી. આ અતિપાનની વાત થઈ. પરંતુ મિતપાનનો પણ નિષેધ કરનારી મંડળીઓ હાલમાં ઘુબકળ તૈયાર થાય છે, અને અમેરિકામાં તો જમતી વખતે ઘણાક લોકો પાણીથી જ પોતાની તરસ મટાડે છે. જમતી વખતે દારૂનો ઉપયોગ કરવો હાલમાં ત્યાં પ્રતિષ્ઠિત ગણાતો નથી.

સારાંશ જ્ઞાન અને અનુભવથી સિદ્ધ થયું છે કે, દારૂ અને ખીન્ન માદક પદાર્થોથી અનેક પ્રકારની હાનીઓ થાય છે અને હવે નીતિવાન પુરૂષો પોતે માદક પદાર્થોનો સ્પર્શ કરતા નથી એટલું જ નહિ પરંતુ જેઓ માદક પદાર્થોને વશ થયા છે તેમને તેમાંથી મુક્ત કરવાને માટે તન, મન અને ધનથી યત્ન કરે છે. આવાં યત્નો ખંરી ધાર્મિક દૃષ્ટિએ પણ નીતિ અને પરોપકારવાળાં ગણાય છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

વૈવાહિક નીતિ.

એ શબ્દના સામાન્ય અર્થથી પરણેલાં સ્ત્રી પુરૂષોએ એક ખીન્ન સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું એ સંબંધી લોકોની કલ્પના, મનોવિકાર અને સમજૂતિઓ એમનો બોધ થાય છે. પરંતુ પ્રસ્તુત

પ્રકરણમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ એક વિશેષ અર્થમાં કરવાનો છે. કામવાસનાની તૃપ્તિ માટે સ્ત્રી પુરૂષો પરસ્પર જે એ સંબંધ કરે છે—પછી તે સંબંધ ઉઘાડી રીતે વિવાહ કરીને થયો હોય અથવા કંઈ મુદત સૂઢી કે એક પ્રસંગ પૂરતો જ માનસિક વિવાહ થઇને થએલો હોય—તે વિષે લોકોની કલ્પના, મનોવિકાર અને સમજૂતિઓ બતાવવાને પણ આ શબ્દ વાપરવામાં આવશે. આ વિશેષ અર્થ તરફ લક્ષ દેઇને વૈવાહિક નીતિનો વિચાર આ પ્રકરણમાં કરવાનો છે.

નીતિની દૃષ્ટિએ એ વૈવાહિક નીતિનો વિચાર કરતાં પહેલાં જીવ-શાસ્ત્રની અને સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ તેનો વિચાર કરવો જોઇએ. ઉત્ક્રાંત નીતિની દૃષ્ટિએ સદ્વર્તનોની કસોટી એ છે જે તે વર્તનથી વ્યક્તિત્વું, સમાજત્વું અથવા બંનેત્વું હિત થવું જોઇએ. માટે કોઈ પણ સમાજમાં પાતિવ્રત્ય અને એકપત્નીવ્રત એમની આવશ્યકતા કેટલે સૂઢી છે એ જોવું હોય તો તેમને ઉપરની કસોટી લગાડીને તે થકી શાં પરિણામ થશે એ જોવું જોઇએ.

મનુષ્ય સિવાયનાં બીજાં પ્રાણીઓ પ્રમાણે જ મનુષ્યમાં પણ જાતિના હિત તરફ લક્ષ દેઇને સ્ત્રી પુરૂષો વચ્ચેના કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધનું ખરા ખોટાપણું ઠરાવવું જોઇએ. અમુક એક પ્રકારના સંબંધથી જો કોઈ જાતના પ્રાણીઓમાં છોકરાંની સંખ્યા કમી થવાનો અથવા તેમની શારીરિક કે માનસિક શક્તિ ક્ષીણ થતી જવાનો સંભવ હોય, તો તે સંબંધની પ્રાણીઓની તે જાતિને અધમાવસ્થા પ્રાપ્ત થઇને તે નાશ થતી જશે. કેટલીએક જાતિના પ્રાણીઓમાં એક નર એક માદા સાથે જ સંબંધ રાખે છે અને કેટલીએકમાં અનેક માદા સાથે સંબંધ રાખે છે. આ મનુષ્ય સિવાયની જીવસૃષ્ટિમાં સ્વાભાવિકપણે ધનારી બાળતોનો ખુલાસો આવી રીતે જ થવા જોવો છે. જે પ્રાણી-

ઓની આસપોસની સ્થિતિને લીધે જાતિના ઉત્કર્ષ સાથે એક નરે એક માદા સાથે સંબંધ રાખવાની જરૂર પડી તે પ્રાણીઓની તેમ કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ થઈ હશે અને જેમની આંત્રુ બાંત્રુની સ્થિતિને લીધે એક નરે અનેક માદા સાથે સંબંધ રાખવો હિતકારક થયો તેમની તેવી જ પ્રવૃત્તિ થઈ હશે. જે જાતિના પ્રાણીને જરૂર હોય તે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થઈ ન હોય તો તે નષ્ટ થયા હશે અથવા નષ્ટ થવા માંડ્યા હશે. "સમાજશાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો" એ ગ્રંથમાં એવું બતાવવામાં આવ્યું છે કે, આંત્રુબાંત્રુની સ્થિતિ પ્રમાણે સ્ત્રી પુરૂષો વચ્ચેનો સંબંધ જુદા જુદા પ્રકારનો થાય છે. કેટલેક પ્રસંગે સુધરેલા મનુષ્યની દૃષ્ટિએ અનીતિકારક સંબંધ હોય તે પણ કોઈ સમાજને અતિ જરૂરનો થઈ શકે અને તે સમાજનાં સ્ત્રી પુરૂષો તેવો સંબંધ ન રાખે તો તેથી તેમનો નાશ થાય. તે જ ઠેકાણે વળી એવું બતાવવામાં આવ્યું છે કે એક પુરૂષે અનેક સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરવાનો ચાલ અને ટોળા ટોળામાં હમેશાં ચાલતી રહેલી લગ્નગણ્યોને લીધે થતો પુરૂષ જાતનો સંહાર એ એનો સ્વાભાવિક સંબંધ છે. કારણ એ ટોળામાંના લોકો જો એક બીજા સાથેના વૈરને લીધે એક બીજાનો સંહાર કરવા લાગે અને તે પૈકી એક ટોળાના લોકોમાં એક પુરૂષને જોઈએ તેટલી સ્ત્રીઓ કરવાનો ચાલ હોય અને બીજા ટોળાના લોકોમાં એક પુરૂષને એક જ સ્ત્રી કરવાનો ચાલ હોય, તો તે બીજા ટોળાના લોકો પહેલા ટોળાના લોકો અગાડી ધણા દિવસ ટકવાના નહિ. પહેલા ટોળાની સર્વ સ્ત્રીઓને છોડરાં થાય અને તે ટોળાના કેટલાક પુરૂષ મરી જાય તોપણ તેમની જગાની ભરતી કરવાને નવા જોઈએ તેટલા પુરૂષ તૈયાર થાય. પરંતુ બીજા ટોળામાંની પુરૂષ સ્ત્રીઓ લગ્ન વગરની રહેશે અને મરી ગયેલ કોની જગાની ભરતી કરવાને

જોઈએ તેટલા પુરૂષો તૈયાર થવાના નહિ. કેટલેક ઠેકાણે અને વિશેષે કરીને દીએટ દેશમાં એક સ્ત્રીને અનેક પતિ કરવાનો જે સાલ છે, તે જ તે લોકોની સ્થિતિ જોતાં તેમને કાયદાકારક છે. વૈવાહિક નીતિના ખીજા કોષ્ટ પણુ સ્વરૂપ કરતાં આ સ્વરૂપ જ તેમને હિતકારક છે. તે દેશમાં મુસાફરી કરનારા અનેક પરદેશી ગૃહસ્થોએ તેમના આ ચાલને વાસ્તે અનુકૂળ અભિપ્રાય આપેલા છે. એક ખ્રિસ્તી ધર્મોપદેશક પણુ તેનું પ્રતિપાદન કરે છે. તે ધર્મોપદેશકનો એવો મત છે કે, પાક ન થાય એવા દેશમાં લોકસંખ્યાનો વધારો હોવો એ એક મોટું અનર્થ કરનારું અનિષ્ટ જ છે. કારણુ તેથી લોકોમાં કાંતો હમેશાં લડાઈઓ શરૂ રહે છે કે કાંતો તેમને એક સરખું ઉપવાસી રહેવું પડે છે.

સ્ત્રી પુરૂષો વચ્ચેનો સંબંધ જોડનારા વિવાહના ઉપર કહેલા ગૌણ પ્રકાર સુધરેલા લોકોના એક પત્નીપણાના ચાલને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી નીતિ વિષેની સમજૂતિ સાથે મળતા આવે એવા નથી. સુધરેલા લોકોની સ્ત્રી પુરૂષના શુદ્ધાચરણ વિષેની સમજૂતિ કહીએ તો મનુષ્યે કાંતો પરણ્યા વગર રહેવું—અથવા કોઈ પણુ વ્યક્તિ સાથે વિવાહનો સંબંધ રાખવો નહિ—કે કાંતો એક સ્ત્રીને એક પુરૂષે એક ખીજાની સાથે વિવાહ કરીને તે સંબંધ હમેશાં ખાળવો. પરંતુ સુધરેલા લોકોના વિવાહ સંબંધી નીતિ વિષેના ઉન્નત વિચાર જંગલી અથવા અર્ધા જંગલી લોકોને લાગુ પડવાના નહિ. વિવાહના ગૌણ પ્રકાર સુધરેલા મનુષ્યના મનમાં જે પ્રમાણે તિરસ્કાર અથવા ધિક્કાર ઉત્પન્ન કરે છે તે પ્રમાણે જ તેઓ એ લોકોના પણુ મનમાં એ ઉત્પન્ન કરતા હશે એમ માનવું એ ઠાક નથી. આ અરોબર સમજવાને વાસ્તે વસ્તુ-સ્થિતિ—દર્શક અનેક ઉદાહરણો લેધને તપાસવું જોઈએ.

પુખ્તગ કેકાણાના લોકોને એમ લાગે છે કે અનેક પત્નીપણાનો આત્ર નીતિ ભરેલો છે અને એક પત્નીપણાનો ચાલ નીતિ વગરનો

અને તેથી તે સાબ્ય છે. અપૂરતા શિક્ષણને લીધે મનુષ્યના આચાર વિચારમાં રહેલી વિચિત્રતાનું જ્ઞાન જોમને થયું નથી તેમને આ વાત વાંચીને મોટા અચંબો લાગશે. પરંતુ તેવો અચંબો લાગવાનું કંઈ કારણ નથી. નાનપણથી ધર્મપુસ્તકોની વાતો સાંભળવાની અને વાંચવાની હોંશ ધણાકને હોય છે અને તેમાંના આચાર વિચાર વિષે મનુષ્યના મનમાં સ્વાભાવિક પૂજ્યબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે વાતો મનુષ્ય શ્રદ્ધાથી વાંચે છે અને તેવી વાતોને ઇશ્વરની સંમતિ છે એવું તેના મનમાં ઠસી ગયેલું હોય છે તેથી તે હાલની સ્થિતિ કરતાં બિન્ન હોય તોપણ તેમની વિપરીતતા તેને લાસતી નથી. પરંતુ તેવું જ એકાદ ઉદાહરણ હાલના વખતમાં અનેકું તેના સાંભળવામાં અથવા વાંચવામાં આવે તો તેને તે તરત જ વિપરીત લાગે છે. કોઈ પણ પ્રાચીન ધર્મપુસ્તકમાં આવાં પુષ્કળ ઉદાહરણો જડી આવશે. ખાસ-ખસમાં વર્ણવેલા પુરાતન લોકોના બહુ પત્નીપણા વિષે કોઈપણ ખ્રિસ્તી મનુષ્યના મનમાં ધિક્કાર ઉત્પન્ન થતો નથી. કોઈ સ્ત્રીએ પોતાના ધણીને અંગવસ્ત્ર રાખવા વાસ્તે અનુમોદન કે ઉત્તેજન આપ્યું હોય તો તેને તે ચાલ પસંદ છે એવું તે ન બોલતાં બતાવી આપે છે. પુરાતન લોકોમાં તેવો ચાલ હતો એટલો જ ખાસખસમાં ઉલ્લેખ છે, પણ તેને ધર્મનું કે સમાજનું અનુમત હતું કે નહિ એને વાસ્તે કંઈ પણ કહ્યું નથી. તથાપિ ઉલ્લિહડ સંખંધી જે માહીતી આપી છે, તે ઉપરથી તે વેળાની લોકસ્થિતિનું સ્પષ્ટ અનુમાન કરી શકાય છે. તેના જનાનખાનાને ધર્મની અને સમાજની સંમતિ હતી. “ઉલ્લિહડને દેવે તેના ધણી (શેઠ) ની સ્ત્રીઓ આપી. ” અને “ઉલ્લિહડ એ દેવના મન જેવો મનુષ્ય હતો ” એવાં વાક્યો ખાસખસમાં છે. આ વાક્યો ઉપરથી ધર્મની સંમતિનું અનુમાન થાય છે અને નેયને ઉલ્લિહડને જે ઇપકો આપ્યો તે યુરિયાની માત્ર એકની એક સ્ત્રીને

લેઈ જવા બાબત આપ્યો. તેના પહેલાં જ તેને ઘણી સ્ત્રીઓ હતી તે બદલ આપ્યો નથી. આ ઉપરથી તે વાતને માટે સમાજની સંમતિ વ્યક્ત થાયછે. કારણ તે વખતે નેથનના મનમાં ડેવિડની નિંદા કરવાની હતી, અને પુષ્કળ સ્ત્રીઓ કરવી એ જો લોકરીતિની વિરુદ્ધ હોત તો તેનો ઉક્તેષ કર્યા સિવાય તે રહેત નહિ. હાલ જે પ્રમાણે જંગલી અને અર્ધ જંગલી લોકોમાં રાજા લોકોને પુષ્કળ સ્ત્રીઓ હોયછે અને પુષ્કળ સ્ત્રીઓ હોય એ વૈભવનું લક્ષણ સમજવામાં આવેછે, તે પ્રમાણે જ તે વખતે પણ સમજવામાં આવતું હશે. આ ઉપરથી એવું અનુમાન નીકળેછે કે, કંઈ વિશેષ પ્રકારની સામાજિક સ્થિતિમાં ઉન્નત વિચારોની દૃષ્ટિએ અનીતિકારક એવો બહુ સ્ત્રીઓ કરવા વિષે અનુકૂળ મનોવિકાર અને સમજૂતિ લોકોમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

એક સ્ત્રીએ અનેક પતિ કરવાના ચાલની પણ તેવી જ સ્થિતિ છે. પ્રાચીન હિંદુ લોકોમાં આ ચાલ લોકમાન્ય હતો એવું અનુમાન દંહાડી શકાય એવાં વચનો મહાભારતમાં અનેક સ્થળે છે.* જેમના

* બહુ પતિ કરવાનો ચાલ પ્રાચીન હિંદુ લોકોમાં હતો એવું બતાવનારાં સ્થળ મહાભારતમાં બહુ છે એમ સ્પેનસર સાહેબે કહ્યું છે, તેને વાસ્તે મહાભારતનું કાળજી પૂર્વક અવલોકન કર્યા સિવાય મત આપી શકાતો નથી. “एकस्य बहवो जाया भवन्ति नैकस्यै बहवः सहपतयः” એવું શ્રુતિવચન છે. માટે શ્રુતિકાળમાં પણ અનેક પતિ કરવાનો ચાલ લોકમાન્ય ન હતો એમ દેખાયછે. તથા પિ દ્રૌપદીને પાંચ પતિ હતા એ વાતે મોટા મહત્વની છે એમ પારકા લોકોને લાગે એ સ્વાભાવિક છે. નાનપણથી પૂન્યપુદ્ધિ રાખીને આવી વાતો આપણે વાંચીએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ

સદ્ગુણો અનુકરણ કરવા જેવા માનવામાં આવે છે, એવી સ્ત્રી-
ઓએ તેવું આચારણ કરેલું છે. તે કાવ્યની નાયિકા દ્રૌપદી તે
પાંચ સ્વામીની ભાર્યા હતી. તે દરેકનાં આરામ સ્થળ જુદાં
જુદાં હતાં અને તે વારી પ્રમાણે દરેકની પાસે બધે દિવસ રહેતી
હતી. યુધિષ્ઠિરનું એક ઠેકાણું એવું વચન છે કે, “પરિણામ તરફ
લક્ષ ન આપતાં જે વર્તન યોગ્ય હોય તેવું કરવું;” અને દ્રૌપદીએ
એક ઠેકાણું પાતિવ્રત્યનું વર્ણન કરેલું છે અને પોતાનું વર્તન તેવું
છે એમ બતાવેલું છે. હિમાલયની ખીણોમાં રહેનારા લગ્નખી અને
ચાક્ર નામના લોકો છે તેમનામાં આ ચાલ હજી પણ ચાલે છે.

તે માટે તે વાતો ઉપરથી આપણને ખીજા વિચાર સૂજતા નથી. પાંચ
ખાંડવ અને દ્રૌપદી એ અલૌકિક મનુષ્ય હોવાને લીધે તેમના
વર્તન ઉપરથી તે વખતની લોકચિત્રિતિની કલ્પના કરી શકાતી નથી
એમ આપણા શ્રાધાણ લોકોનું કહેવું છે પરંતુ તેટલાથી મનનું સમા-
ધાન થતું નથી. અલૌકિક મનુષ્યો હોય તોપણ તેમનાથી લૌકિક
માર્ગ છોડીને બહુ દૂર જઈ શકાતું નથી અને તેઓ જાય તો તેમને
તે વખતના લોકો તરફથી માન મળતું નથી. પાંચ ખાંડવ અને
દ્રૌપદી એ તો તે વખતે પણ સર્વ લોકોને પૂજનિક લાગતાં હતાં. માટે
અનેક પતિ કરવાનો રિવાજ તે વખત વધારે પ્રચારમાં ન હોય તો-
પણ તે બદલ ધણો તિરસ્કાર લાગતો નહિ હોય એમ દેખાય છે.
ઉપરના ઋતિવચનમાં ધણા પતિ કરવાનો જે નિષેધ કરેલો છે તે
તેવા વ્યવહારનું નક્કર પરિણામ લક્ષમાં આવ્યાને લીધે કરેલો હશે.
ઋતિકારે નિષેધ કર્યો હોય તોપણ સામાન્ય લોકોમાં થોડો ધણો
ચાલુ રહેવાનો સંભવ છે. મારિયા નામની સ્ત્રીને પ્રાચેતસ નામના
કુશ પતિ હતા એવી ખીજ એક કથા છે.

ક્રૂ નામનો સુસાક્ષર તે લોકોના બહુ પતિ કરવાના ચાલ વિષે લખીને લગખી લોકો વિષેની હકીકત આપતાં એમ લખે છે કે, “તે લોકો સારા સ્વભાવના અને આનંદી છે તથા સલામિલાપી છે અને ઈશ્વારમાં મળુરોની સ્ત્રીઓને જેટલી સ્વતંત્રતા છે તેટલી તેમની સ્ત્રીઓને છે.”

આ વાતનું યથાર્થ વિવેચન કરતાં એક મહત્વની વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ, તે એ કે, પુરાતન હિંદુ લોકોમાં અનેક પતિ કરવાનો ચાલ તેમના કરતાં પણ નીચી પ્રતિની સાંમાજિક સ્થિતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો છે.* ગ્રીક લોકોના દેવ તો નકારા ખરા જ, પણ પુરાતન હિંદુ લોકોના દેવ તેના કરતાં પણ ખરાબ હતા.x પુરાણમાં

* અનેક સ્વામી કરવાનો ચાલ પુરાતન કાળમાં આપણા દેશના લોકોમાં હતો કે નહિ એ વિષે ગમે એટલો સંશય હોય પરંતુ તે ચાલ અનિયંત્રિત વ્યવહારનો હતો એ વિષે તો બિલકુલ શંકા નથી. તે વિષેના સ્પષ્ટ પુરાવા આગળ આપવામાં આવશે.

x સૂર્યેનર સાહેબની એવી દૃઢ સમજ થઈ છે કે, મનુષ્યોએ યોતાની સ્થિતિમાં જેટલું સાફ મળા આવ્યું તેટલું મનમાં આણીને દેવોની કલ્પના કરેલી છે. આ વાત માનીએ તો દેવો ઉપર જે દોષોનો આરોપ કરેલો હોય તે દોષો તે વેળાના લોકોમાં ધણા જ મોટા પ્રમાણમાં હોવા જોઈએ એમ અનુમાન નીકળે છે. આપણા દેશના શ્રુતિ ગ્રંથોમાં જે કેટલીક વાતો અલંકારિક ભાષામાં વર્ણવેલી છે, તેમનો મર્મ આગળ જતાં ન સમજાયથી પૌરાણિક ગ્રંથોમાં તેમને ગમે તેવાં સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યાં એવી કેટલાક વિદ્વાનોની સમજ છે. દેવાદિકોના બિભિચાર બદલ પુરાણોમાં કેટલી કેટલીક વાતો આવા પ્રકારની છે, એ વાત ખરી હોય તો પણ મો-

અને મહાભારતમાં પણ ઇંદ્ર, વરુણ વગેરે દેવોના વ્યભિચાર વિષે વાતો છે. સ્વર્ગની રંભાઓને પ્રતિષ્ઠિત કળાવંતની તરીકે જણાવેલી છે. ઋષિઓના તપોબળનો દેવોને ધાક લાગે એટલે તેઓ આ રંભાઓને તે ઋષિઓના તપનો ભંગ કરવા સાર મોકલતા; અને પછી તેઓ આ ભૂલોકમાં આવીને પોતાના મનોહર સ્વરૂપથી તથા નૃત્ય, ગાયન આદિકથી તેમને રીઝવતી. જે લોકોના દેવ આવા પ્રકારના હોય તેમનામાં સ્ત્રી પુરૂષોનો સંબંધ ઢીલો હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય કરવા જેવું કંઈ નથી. બહેનની સાથે અથવા છોકરીની સાથે પણ વ્યભિચાર કર્યાનાં ઉદાહરણો દેવોમાં પણ જડે છે. એ ઉપરથી મનુષ્યની કેવી સ્થિતિ હોય તે વિષે કલ્પના કરી શકાશે. મહાભારતમાં કુંતી અને ધાંડુ એમનો સંવાદ આપેલો છે તેમાં પુરાતન હિંદુ લોકોની સ્થિતિનું વર્ણન કરેલું છે. તે સંવાદમાં સ્ત્રીપુરૂષોમાં અનિયમિત વ્યવહારનાં તેમજ પુષ્કળ ઉદાહરણો આપેલાં છે. તે સર્વ ના આપતાં આ ચાલ સંબંધી સામાન્ય વિધાન અને એક પત્નીપણાનો ચાલ શરૂ થવા સંબંધીની દંતકથા એટલું જ અહીં આપીએછીએ.

અનિયમિત વ્યવહાર સર્વત્ર રૂઢ હતો એ સંબંધી ધાંડુ કહેછેકે:—

॥ શ્લોક: ॥

અનાદૃતાઃ કિલ પુરા સ્ત્રિય આસન્ વરાનને ।

કામાચાર વિહારિણ્યઃ સ્વતંત્રાશ્વારુહાસિનિ ॥

શણિક કાળમાં આ વાતો ખંરી માનવામાં આવતી એમ દેખાય છે. આવી વાતો દેવોને હાથે બનવી શક્ય છે એમ જે લોકોને લાગતું તેમની દેવો વિષેની કલ્પના બહુ જ સાંકડી હતી એમ કહેવાને હરકત નથી.

તાસાં વ્યુચ્ચારમાણાનાં કૌમારાત્સુભગે પતીન્ ।

નાધર્મોઽપૂજ્યારોહે સ હિ ધર્મઃ પુરા ભવત્ ॥

પ્રમાણદ્વેષોધર્મોઽયં પૂજ્યતે ચ મહર્ષિભિઃ ।

ઉતરેષુ ચ રંભોરુ કુરુષ્વદ્યાપિ પૂજ્યતે ॥

સ્ત્રીણામનુગ્રહકરઃ સ હિ ધર્મ સનાતનઃ ।

આદિપર્વ, અ૦ ૧૨૨, શ્લો૦ ૩....૭.

અર્થ.

હે સુંદર વદનવાળા કુન્તિ ! પૂર્વે સ્ત્રીઓને પ્રતિબંધ નહતો. તે સ્વતંત્રપણે મરણ માફક વર્તન કરતી. પતિ સિવાય અન્ય પુરુષો સાથે જો સ્ત્રીઓ વ્યભિચાર કરે તો તે અધર્મ ગણાતો નહિ. કારણ પૂર્વે તો તેવો વહીવટ હતો. આ ધર્મ મોટા મોટા ઋષિઓએ પણ પૂજ્ય માનેલો છે, અને ઉત્તર કુરુ દેશમાં તે હાલ પણ રહ્યો છે. તે સ્ત્રીઓને સુખકર એવો સનાતન ધર્મ છે.

હવે એક પત્નીપણની મર્યાદા કેવી રીતે દાખલ થઈ તે સંબંધી દંતકથા શ્રુતો. પાંડુ કહે છે કે:—

॥શ્લોકઃ॥

વભૂવોદાલકો નામ મહર્ષિરિતિ નઃશ્રુતમ્ ।

શ્વેતકેતુરિતિ રુચાતઃ પુત્રસ્તસ્યા ભવન્મુનિઃ ॥

મર્યાદેયં કૃતા તેન ધર્મ્યા વૈ શ્વેતકેતુના ।

શ્વેતકેતોઃ કિલ પુરા સમક્ષં માતરં પિતુઃ ॥

જગ્રાહ બ્રાહ્મણઃ પાળૌ ગચ્છાવ ઇતિ ચાબ્રવીત્ ।

ઋષિપુત્રસ્તતઃ કોપં ચકારામર્ષચોદિતઃ ॥

માતરં તાં તથા દૃષ્ટ્વા નીયમાનાં વલાદિવ ।

કુહ્લં તં તુપિતા દૃષ્ટ્વા શ્વેતકેતુમુવાચ હ ॥

મા તાત કોપં કાર્ષીસ્ત્વમેષ ધર્મઃ સનાતનઃ

અનાવૃતા હિ સર્વેષાં વર્ણાનામંગના ભુવિ ॥

યથા ગાવઃ સ્થિતાસ્તાત સ્વે સ્વે વર્ણે તથા પ્રજાઃ ।

ઋષિપુત્રોઽથ તં ધર્મ શ્વેતકેતુર્વચક્ષ મે ॥

ચકાર ચૈવ મર્યાદામિમાં સ્ત્રીપુંસયો ભુવિ ।

તદાપ્રભૃતિ મર્યાદા સ્થિતેયમિતિ નઃ શ્રુતમ્ ॥

આદિપર્વ, અ० ૧૨૨, શ્લો० ૧....૧૭.

અર્થ.

ઉદાહરક નામે એક ઋષિ થઈ ગયા. તેને શ્વેતકેતૂ નામે એક છોકરો હતો. તે શ્વેતકેતૂએ આ મર્યાદા દાખલ કરી. શ્વેતકેતૂનો આપ પાસે છતાં એક બ્રાહ્મણે શ્વેતકેતૂની માનો હાથ પકડ્યો અને ‘આલો આપણે જઈએ’ એમ બોલ્યો. સારે પોતાની માને લેઈને બ્રાહ્મણ જાય છે એમ બોલે તે ઋષિ કુમારને ઘણો સંતાપ થયો. શ્વેતકેતૂને ક્રોધાયમાન થયેલો બોલે ઉદાહરક બોલ્યા:—“છોકરો તું આ પ્રમાણે સંતાપ કરીશ નહિ. આ સનાતન ધર્મ છે. સર્વ વર્ણની સ્ત્રીઓ અપ્રતિયઘ છે. દેર જે પ્રમાણે પોતાની ભતિમાં વ્યવહાર કરે છે તે જ પ્રમાણે મનુષ્યો પણ પોતપોતાની વર્ણમાં ઈચ્છા પ્રમાણે વ્યવહાર કરે છે.” પિતાનું આ વચન સાંભળીને પણ શ્વેતકેતૂને તે ધર્મ અસંલ્પ લાગ્યો. અને તેણે સ્ત્રીપુરુષોમાં મર્યાદા દાખલ કરી. સારથી આ નિર્બંધ થયો એમ સાંભળવામાં છે.

આ મર્યાદા કેવી રીતે દાખલ કરવામાં આવી એ સંબંધી ખીજ એક કથા મહાભારતમાં છે. દીર્ઘતમા નામનો ઋષિ જન્મથી આંધળો હતો. તેની પ્રદેષી નામની સ્ત્રી હતી તે સ્વામીનું અને તેનાથી થયેલી પ્રજનનું પોષણ કરવાને અસમર્થ હોવાથી તે તેમને છોડી દેખને જવા લાગી તે વખત તે ઋષિ કોપાયમાન થઇને કહેવા લાગ્યો કે:—

શ્લોક:

અઘપ્રમૃતિ મર્યાદા મયા લોકે પ્રતિષ્ઠિતા ॥

एक एव पतिर्नार्या यावज्जीवं परायणम् ।

मृते जीवति या तस्मिन् नापरं प्राप्नुयान्नरम् ॥

આદિપર્વ, અ૦ ૩૦૪, શ્લો૦ ૩૪, ૩૫.

અર્થ.

આજથી હું એવી મર્યાદા બાંધું છું કે, સ્ત્રીઓએ જીવતા સુધી એક પાતિવ્રત પાળવું જોઈએ. પતિ જીવતો હોય અથવા મરી ગયો હોય તોપણ તેણે ખીજે પતિ કરવો ન જોઈએ.

વૈવાહિક નીતિના સુધારા પ્રવાહનો ક્રમવાર વિચાર કરીએ તો એમ દેખાય છે કે, અનેક પતિ વરુદ્ધનો ચાલ એ અનિયમિત વ્યવહારની પછીની પાયરી છે. માટે પુરાતન હિંદુઓના આ ચાલને કીધે તેમના અનિયમિત વ્યવહાર બંધનમાં આવતા ગયા હશે અને આ ચાલને અનુકૂળ એવા જે પહેલાંના લોકોના વિચાર થયેલા તેને કીધે સ્ત્રીઓનો પાતિવ્રત્ય તરફ જવાનો માર્ગ સુલભ મયો હશે એમ સંભવે છે.

હવે હલકા દરબજના વિવાહને લીધે ઉત્પન્ન થનારી વૈવાહિક નીતિના વિશેષ પ્રકારના વિચાર છોડીને સામાન્ય રીતે આ વિષયનો વિચાર કરીએ. પ્રથમ તો નહિ સુધરેલા લોકોમાં આ સંબંધી કેવી સ્થિતિ જણાય છે તે જોઈએ. પાછલાં પ્રકરણોમાં વર્તનના ખીન્ન પ્રકારો વિષે વિચાર કરતી વખતે જે ક્રમ સ્વીકારેલો છે તે જ કાયમ રાખીને આ ઠેકાણે પણ અનેક વાતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. એમ કરવા માટે જે વાતો તરફ સખળ કારણ સિવાય દુર્લેક્ષ કરવું જોઈએ તે વાતોનો ઉલ્લેખ કરવાની ફરજ છે. પરંતુ કેટલીક ચમત્કારિક અને બિભસ્ત વાતો વાંચવાની ઈચ્છા તૃપ્ત કરવાના હેતુથી વર્તમાનપત્રોમાં જે ઘણીખરી બાબતો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે તેના કરતાં આ વધારે હરકત બરેલી નથી.

સામાન્ય રીતે જંગલી લોકોમાં વૈવાહિક સંબંધનું ધણું મહત્ત્વ જણાતું નથી. પાતિવ્રત્ય અથવા પત્નીવ્રતની તેમનામાં ઘણી કમંતરતા અથવા અભાવ છે એમ કહીએ તોપણ ચાલે. પ્રવાસ વર્ણનનાં અનેક પુસ્તકોમાંથી ઉતારા લેઈને આ વાત સારી રીતે બતાવી શકાય. પ્રથમ ઉત્તર અમેરિકાથી શરૂઆત કરીએ. લાંનાં ચિનક મોકો વિષે લ્યુઈ અને કુલાર્ક આ બે મુસાફરોએ આપેલાં વર્ણન રાસે આપેલા વર્ણની સાથે મળતાં આવે છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

“સર્વ ઇન્ડિયન (અમેરિકાના) લોકો પ્રમાણે જ આ લોકોમાં પણ અવિવાહિત સ્ત્રીઓના અનિયત્રિત વ્યવહારોને કોઈ ગુન્હે અથવા પાપાયરણ માનતું નથી. ઉલટું તેમને આવા પ્રકારનું આચરણ પ્રિય હોય એમ જણાય છે. કારણ સ્ત્રીઓ પોતાની મેજે પુરુષોનો આશ્રય કરે છે અને તેમને તેમ કરવાને તેમના સગાસ્તેહીઓનું પૂર્ણ અનુમોદન અને વખતે ઉત્તેજન પણ હોય છે.”

તે જ મુસાફરો સાથે લોકો સંબંધી તેટલા જ મહત્વની બીજી એક વાત લખે છે કે:—

“સાથે લોકોએ પોતાની સ્ત્રીઓને અમારા તરફ મોકલવાની પોતાની ઇચ્છા બતાવી પરંતુ અમે તેમનું કહેવું કમ્યુલ કર્યું નહિ. તોપણ તેઓ બે દિવસ સૂધી અમારી પાછળ લાગ્યા એટલા માટે કે અમે તેમની સ્ત્રીઓ સ્વીકારીએ !”

સાંથી થોડાક દક્ષિણ તરફ જઈએ એટલે કીક લોકોનો મુલક આવે છે. તેમની સ્થિતિ ચિનૂક લોકો પ્રમાણે જ છે. દક્ષિણ અમેરિકાના જંગલી લોકોની તેથી જ સ્થિતિ છે. ટ્યૂપી અને ક્યારિબ એ લોકો સંબંધી નીચેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે:—

“વૈવાહિક બંધનો તોડવાને લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની હરકત જણાતી નથી અને વ્યભિચાર એ ગુન્હો ગણાતો નથી.”

“અવિવાહિત સ્ત્રીઓના શુદ્ધાયરણની ક્યારિબ લોકોને કંઈ પણ કિંમત નથી.”

આ અનિયંત્રિત વ્યભિચારનાં ઉદાહરણો પ્રમાણે જ કેટલાંક નિયંત્રિત વ્યભિચારનાં પણ ઉદાહરણો અમેરિકાના જંગલી લોકોમાં મળી આવે છે. એરિક્વમે લોકોમાં સ્ત્રીઓની અદલાબદલી કરવાનો એક વિલક્ષણ ચાલ છે. બે મિત્રોએ એક બે દિવસ પોતાની સ્ત્રીઓની અદલાબદલી કરવી એ તેમનામાં અપ્રતિમ પ્રેમનું લક્ષણ ગણાય છે. આ લોકો પ્રમાણે ચિપેવેચન લોકોની હકીકત છે. નીચેના ઉત્તરો તેમના સંબંધી છે:—

“આ લોકોમાં એક સામાન્ય ચાલ કહીએ તો પુરૂષોએ પોતાની સ્ત્રીઓને એક એક રાત અદલાબદલી કરવી એ છે. એ લોકો આ રીતે દોપારપદ માનતા નથી એટલું જ નહિ પરંતુ એવો સંબંધ

જે કુટુંબમાં થાય તે કુટુંબના વિલક્ષણ સ્નેહનું તે ચિન્હ છે એવી તે લોકોની સમજૂત છે.” કેટલાક લોકોમાં લગ્નની અનિયંત્રિત વ્યવહારની સંપૂર્ણ છૂટ હોય છે. પરંતુ લગ્ન પછી માત્ર લગ્નનું અંધન સખ્ત રીતે પાળવું પડે છે. અમેરિકામાં ડોક્ટર નામના લોકો છે તેમનામાંના આવા પ્રકારના ચાલ સંબંધી લખતાં બર્ટ કહે છે કે:—

“આ ચાલનું મૂળ જેમાં ન હોય એવા દેશો જગતમાં ઘણા થોડા હશે. લગ્ન થયા પછી ફસાઈ ન પડાય માટે લગ્ન થતા પહેલાં થોડો ઘણો પણ અનુભવ થાય એવી સ્વાભાવિક ઈચ્છાને લીધે આ ચાલ આરંભમાં પ્રચારમાં આવ્યો હશે. લગ્ન પહેલાં આ લોકોની સ્ત્રીઓનું વર્તન ગમે તેવું હોય તોપણ લગ્ન પછી સ્પોર્ટન સ્ત્રીઓ પ્રમાણે તેમનું વર્તન સખ્ત પાતિવ્રતનું હોય છે.”

શુદ્ધાચરણ અને વ્યભિચાર એમની બીજી એક જુદા પ્રકારની તોડઝોડ પ્રાચીનકાળમાં નિકારાગ્ને દેશમાં અને બીજે કેટલેક દેશોએ અસ્તીત્વમાં હતી. તેનો પ્રકાર નીચે પ્રમાણે હતો:—

“વર્ષમાં એક ઉત્સવનો દિવસ નિમવામાં આવતો તે દિવસે કામ પણ દરજ્જાની સ્ત્રીઓને તેમની મરજીમાં આવે તે પુરૂષ સાથે ગમે તેવા પ્રકારનો વ્યવહાર કરવાને પૂર્ણ છૂટ હતી. પરંતુ બીજે પ્રસંગે પાતિવ્રતનો સખ્ત અમલ થતો.”

આ વિવાહિત સ્ત્રીઓની વાત થઈ. અવિવાહિત સ્ત્રીઓને બીજે પ્રસંગે પણ અંધનો ન હતાં. હરેરા નામનો ગ્રંથકાર લખે છે કે:—

“આ લોકોની ઘણી છોડીઓ બહુ સુંદર હતી, અને તેઓ પરણવા લાયક થાય એટલે તેમનાં માઆપ તેમને પૈસા મેળવવા સાફ દૂર મોકલતાં. પછી તેઓ સર્વ દેશમાં નિર્લજ્જપણાનાં વર્તન કરતી ફરતી અને લગ્ન કરવાને પુરતા પૈસા મળે એટલે પાછી

આવીને લગ્ન કરતી અને ધણીને ઘેર સારી રીતે રહીને સંસાર ચલાવતી. ”

જંગલી લોકોમાં જણાતા બીજા એક ચાલનાં ઉદાહરણો એશિયા ખંડમાં મળી આવે છે. કામશ્રાટકાના લોકો અને આલ્યૂટ નામના લોકો છે તેઓ પોતાની સ્ત્રીઓને રાત્રે પરાણા પાસે મોકલે છે. ઉત્તર એશિયાના પુષ્કળ લોકોમાં એવો ચાલ છે. પાલાસ નામનો મુસાફર લખે છે કે, કાલમક લોકોને પોતાની સ્ત્રીઓ મરજીમાં આવે તેમ વર્તન કરે તે વિષે કંઈપણ લાગતું નથી. પ્રેમ—સંશયીપણું તે શું તેને તે લોકો ઓળખતા જ નથી. તેઓ ઉઘાડે છોગે પોતાની સ્ત્રીઓને રાત્રે ઓળખીતા ગૃહસ્થોની પાસે મોકલે છે. કાલમક લોકોની જ પડોશમાં રહેનારા બીજા એક જાતના લોકો છે તેમને વિષે નીચેનો લેખ છે:—

“કિર્ગિઝ લોકોમાં સ્ત્રીપુરુષો વચ્ચેનો સંબંધ છેક આઘાવસ્થાના લોકો પ્રમાણે છે. સ્ત્રીપુરુષોએ વ્યભિચાર કર્યો હોય તો તેમનાં મા,બાપ, ભાઈ, બહેન એમને તે વિષે ગુસ્સો આવતો નથી, અને પ્રલક્ષ ધણી પોતાની મેજે પોતાના મિત્રોને પોતાની સ્ત્રી સાથે અતિ નિકટ સ્નેહ સંબંધ રાખવા ઉત્તેજન આપે છે. કિર્ગિઝ લોકો પ્રમાણે જ ધ્રુવ લોકો પણ પોતાની સ્ત્રીઓ વિષે ધર્પાભાવ એ શું છે તે સમજતા નથી.”

તે જ પ્રમાણે મોગલ લોકો વિષે ગ્રેન્ડલ્સ્કી નામનો પ્રવાસી લખે છે કે:—

“તે લોકોને વ્યભિચાર ગુપ્ત રાખવો એમ પણ લાગતું નથી. કારણ વ્યભિચાર એ દુર્ગુણ જ નથી એમ તેઓ માને છે.”

આ લોકોની દક્ષિણે રહેનારા લોકોનાં બે ઉદાહરણો આપવા જેવાં છે.

“કારેન લોકોમાં પરણેલાં અને વગર પરણેલાં મનુષ્યોમાં સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેનો સંબંધ ધણો જ ઢીલો છે એમ કહેવાય છે. જીવાન સ્ત્રીપુરુષોએ બીજના ઉપભોગ માટે પોતાના શરીરનો વિક્રય કરવો એમાં તે લોકોને કંઈ પણ ખોટું ન લાગવું એમ તેમને લાગે છે અને ‘અમારો આ રીવાજ છે’ એમ કહીને તે લોકો આવા અસાધારણ પ્રતિપાદન કરે છે.”

“ટા:૩ લોકોની સ્ત્રીઓમાં વ્યભિચારનો ધંધો કરવો એ સાધારણ વાત છે. એ લોકોમાં પાતિવ્રત્ય દુર્મિત છે. લગ્ન સંબંધી અને સંગપણ સંબંધી ઉત્પન્ન થનારા બંધન ક્રૂર નામનાં જ છે.”

ઉપર આપેલાં અનેક ઠેકાણાંનાં ઉદાહરણોની સાથે આફ્રિકા ખંડના લોકોનાં પણ કેટલાંક ઉદાહરણો લેવાં જોઈએ. હારિસ નામના ગ્રંથકારે “ઈથિઓપિયાનો હુગરી પ્રદેશ” એ નામના પુસ્તકમાં નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે:—

“શોઆ પ્રાંતમાં પાતિવ્રત્ય એ સદ્ગુણની બિલકુલ કિંમત નથી. કોઈ અતિશય નીચપણથી બીજની સ્ત્રીને ફસાવીને કે ફાસલાવીને લેઈ જાય ત્યારે જેવું નુકસાન થયું હોય તે માણસ જો ધનિસાહની અદાલતમાં ફરિયાદ કરે તો તેને શુદ્ધેગાર તરફથી વધારે-માં વધારે ચાર આના મોં બદલો અપાવવામાં આવે છે!” કહે નામના પ્રવાસીએ આપેલી હકીકતના ઉત્તારા ઉપરથી અપર ડાંગો નજીક રહેનારા લોકોની સમજૂતિઓ કેવી છે તે જણાય છે. તે કહે છે કે:—

“લગ્ન થતા પહેલાં કુમારિકાનો ભાઈ, બાપે અથવા બીજા સગાં તેની પાસે શરીરવિક્રયનું કામ કરાવે છે. કોઈ ચાર વાર કપડું લેખને તેમને હવાલે કરે તો તેઓ તેને શરીર વિક્રય કરવા દે.

તથાપિ આવા પ્રકારના વર્તનને લીધે તેની કિંમત કોઈપણ પ્રકારે કમી થતી નથી અને તેને લીધે તેના લગ્નને કોઈ પ્રકારની અડચણ પડતી નથી.”

વળી દક્ષિણ બાબુએ રહેનારા ઉપરના કરતાં જુદા પ્રકારના લોકોની પણ એવી જ રીતિ માલમ પડે છે:—

“બુદ્ધિમેન કરીને લોકો છે તેમનામાં લગ્ન કરેલાં સ્ત્રીપુરુષોએ વ્યભિચાર કરવો એ ગુન્હો ગણાતો નથી-અને ધણી અથવા સ્ત્રીને એક પીઝના વ્યભિચાર બદલ ધણો ક્રોધ પણ આવતો નથી. તે લોકોને જોકરી, અવિવાહિત સ્ત્રી અને લગ્ન કરેલી સ્ત્રી એમાં કંઈ ભેદ જ ન ગણાતો નથી. આ ત્રણેને વારતે તેમની ભાષામાં એક જ શબ્દ છે.”

પાલિનીશયાના ટાલિટી બેટમાં આરોઈ નામની એક મંડળી છે તેણે સાંના લોકો વિષે આવા પ્રકારની ઘણી માહિતી મેળવી છે.

પેલ્યૂ બેટનો સાર્વત્રિક ચાલ એવો છે કે મા તરતની વ્યવહારમાં પડેલી છોડીને વખતસર પૈસા વસુલ કરવાનું શીખવે. માબાપની અતિ તૃષ્ણાને રૂઢિની પરવાનગી મળવાથી સાં આ પ્રકાર ધણો ફેલાયેલો છે.

અશિક્ષિત અને જંગલી લોકોમાં આનાથી ઉલટાં પણ પુખ્તળ ઉદાહરણો જડી આવે છે. તેમાંનાં બે ઉત્તર અમેરિકાનાં છે. મંડન લોકો વિષે ક્યારૂલિન નામનો મુસાફર કહે છે કે:—

“તેમની સ્ત્રીઓ સુંદર અને શરમાળ છે અને તેમના કુળવાન કુટુંબમાં પાતિત્રસને મોટું માન્ય છે. આ બાબતમાં એ લોકો ખીજ કોઈ પણ સમાજથી ઉતરે એવા નથી.”

ચિપેવા લોકો સંબંધી કીટિંગ લખે છે કે:—

“ચિપેલા લોકોમાં શુદ્ધચરણને ધણું માન છે. સ્ત્રીનાં આચરણ શુદ્ધ ન હોય તો કોઈ પણ ચરણશર સિપાઈ તેની સાથે લગ્ન કરવાનો નહિ.”

તથાપિ છાતીમાનાં વ્યભિચાર કરવાની આ લોકોમાં મોટી ખોડ છે, એમ આ ગ્રંથકાર કમુલ કરે છે. આફ્રિકામાં પણ કેટલેક અંશે આવાં ઉદાહરણો મળી આવે છે. કાફર લોકોની સ્ત્રીઓ પાતિવ્રતથી ચાલનારી અને મર્યાદશીલ છે. તેમનામાં વ્યભિચારનાં ઉદાહરણ ક્વચિત જ બને છે. ખ્રિસ્તી લોકો વિષે પણ તેવું જ કહેવાય છે. સ્ત્રીપુરુષોના શુદ્ધચરણોનાં પુષ્કળ ઉદાહરણો નાના નાના બેટમાં રહેનારા લોકોમાં મળી આવતાં નથી. મારિતર ઉપરથી સમજાય છે કે, ટોંગા બેટમાં વ્યભિચાર ઘણો ક્વચિત જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સુમાત્રાના લોકો સંબંધી માર્ડન કહે છે કે:—

“પાતિવ્રત અને પત્નીવ્રત એ આ લોકોમાં જોટલાં જણાય છે તેટલાં બીજા કોઈ પણ લોકોમાં જણાતાં નથી.” બોર્નિઓ બેટના મધ્ય ભાગમાં રહેનારા લોકો વિષે પણ લો એનો મત તેવો જ છે. તે લખે છે કે:—

“વ્યભિચાર એ ગુન્હો તે ઠેકાણે કોઈને ખબર જ નથી અને કોઈ દિવસ બન્યો હોય એની તે લોકોને યાદ પણ નથી.”

તે જ પ્રમાણે કાપ્સે આપેલી માહિતી ઉપરથી ન્યૂગિની બેટમાં ડારી પ્રાંતના લોકોમાં “શુદ્ધચરણને વધારે માન છે અને વ્યભિચાર બનેલો એ કદી સાંભળવામાં પણ આવતો નથી.” લાયટી બેટના ચી પ્રાંતમાંની સ્ત્રીઓ વિષે અસ્કિન લખે છે કે:—

“તેઓ લગ્ન થતા પહેલાં બ્રહ્મચર્યથી રહે છે અને લગ્ન થઈ પાતિવ્રતથી ચાલે છે.”

કેટલાક લોકો ખીજી બાબતમાં છેક નીચ હોય છે અને આ બાબતમાં માત્ર તેમનાં આચરણ અત્યંત શ્રેષ્ઠ પ્રતિનાં દેખાઈ આવે છે. સ્ત્રી કહે છે કે, પિકટન બેટમાં ફ્યૂનિઅન સ્ત્રીઓ ઘણી મર્યાદા શીલ છે. આપણા દેશમાં મુશેરા નામના લોકો છે તેમનામાં લગ્નનો વિધિ કહીએ તો કંઈ જ નથી. તોપણ જો એક વખત સ્ત્રીપુરુષોએ એક ખીજાને પસંદ કર્યા હોય તો પછી તે તેમનો સંબંધ જીવતા સુધી કાયમ રહે છે; અને બહુધા તે સંબંધ તોડવાને કોઈપણ પ્રવૃત્તિ થતું નથી. પરંતુ જો કદાપિ કોઈને હાથે આ સંબંધની વિરૂદ્ધ વર્તન થાય તો તેનો લાગલો જ બહિષ્કાર થાય છે. (સમુદાયથી દૂર કરવામાં આવે છે.) આપણા દેશમાં હુંગરી પ્રદેશમાં રહેનારા અને કદી કોઈનું નામ ન લેનારા એવા કેટલાક લોકો છે તેમનામાં આવાં કેટલાંક ઉદાહરણ મળી આવે છે. હાન્સન કહે છે કે, બોડો અને ધિમાલ એ લોકોમાં વિવાહિત અને અવિવાહિત મનુષ્યોના શુદ્ધાચરણને બહુ માન હોય છે. ડાલ્ટન લખે છે કે:—

“જે જે લોકોએ સાંચાલી લોકો વિષે લખેલું છે તે તેમના અપ્રતિમ પાતિવ્રત્ય વિષે સાક્ષી પૂરે છે. તથાપિ જીવાન સ્ત્રીઓ અને પુરુષો એમાં આપસઆપસમાં સૃષ્ટિવિરૂદ્ધ ક્રમ ધણો ચાલે છે. પુરુષો પુરુષોમાં અને સ્ત્રીઓ સ્ત્રીઓમાં વિલક્ષણ પ્રકારતા પ્રેમ-પાપથી બંધાય છે અને તે અલૌકિક પ્રેમથી બંધન થયેલાં જોડાં એકાંતમાં પુષ્કળ વખત ગાળે છે.”

મૂળના રહેવાશી લોકોમાં જણાતા શુદ્ધાચરણનાં જેવાં ઉદાહરણો આપ્યાં, તેવાં જ પરકીય લોકોના સહવાસથી જેમની વૈવાહિક નીતિ બગડી જાય છે એવાં પણ કેટલાંક ઉદાહરણો લેખકે સિંગાલી લોકોમાં સ્ત્રીપુરુષોનાં બંધનો ધણાં દીલાં છે. તેમની પડોશમાં વેદા કરીને લોકો રહે છે તેઓ એક પત્નીવ્રતથી અને પાતિવ્રતથી

આલનારા છે. પરંતુ જે જે ઠેકાણે સિંગાલી લોકોએ તેમને સુધારવાને યત્ન કરેલા છે તે તે ઠેકાણે વ્યભિચાર અને બહુ પત્નીપણાનો થોડો થોડો પ્રસાર થતો ગયો છે. ખ્રિસ્તી લોકોના સહવાસથી મૂળના રહેવાસી લોકોની વૈવાહિક નીતિ બગડી એવો પુરાવો ખ્રિસ્તી ધર્મોપદેશક તરફથી મળવો ઘણો કઠણ છે, તથાપિ આસ્ટ્રેલિયન લોકોની એક ટોળી સંબંધી નીચેનાં વાક્યો રેન્ડરેડ હોલ્ડન એની લેખણથી લખાએલાં છે.

“ગોરા લોકો અહીં આવ્યાને લીધે મૂળના રહેવાસી લોકોની સ્થિતિ ઘણી જ બગડી. તે છેક અસમર્થ થતા ગયા અને રોગનો તેમના ઉપર અમલ થતો ગયો. અમે અહીં આવ્યા તે પહેલાં તેમના કાયદા ઘણા સખ્ત હતા. વિશેષે કરીને જુવાન સ્ત્રી પુરૂષો મધ્યેના વ્યવહારના સંબંધમાં તો ઘણા કડક હતા. લગ્ન થતાં પહેલાં જો પુરૂષને હાથે કોઈ સ્ત્રીની સાથે સંબંધ થાય તો તેને મરવું સારૂ એમ લાગતું.” તથાપિ આસ્ટ્રેલિયન લોકોના ખીજાં ટોળાં સંબંધી તેમ કહેવાય નહિ.

વૈવાહિક નીતિ સંબંધી જંગલી લોકોની સમજૂતિ બતાવનારાં ઉપર જે અનેક ઠેકાણાનાં ઉદાહરણો આપેલાં છે તે ઉપરથી કંઈ વ્યાપક સિદ્ધાંત કહાડી શકાતો નથી. અમુક પ્રકારની સામાજિક સ્થિતિ હોય તો અમુક પ્રકારની વૈવાહિક નીતિ થાય એવો કંઈ સંબંધ તે ઉપરથી લક્ષમાં આવતો નથી. શાંતતાથી રહેનારા લોકોમાં વૈવાહિક નીતિ ઘણી જ ઉંચા દરજ્જાની હોય છે એવું સિદ્ધ કરવાને ઉપરના પુરાવાનું વલણ દેખાય છે ખરૂં, તોપણ તેને અપવાદ પુરૂષ છે. આનાથી ઉલટું જોવા જઈએ તો લડવૈયા અને ટંટાખોર લોકોમાં જોઈએ વૈવાહિક નીતિનું માન ઘણું કમી જણાય છે તોપણ

સર્વમાં જ તે તેવું હોય એમ નથી. કોઈ વિશેષ ગુણ સાથે વૈવાહિક નીતિનો સંબંધ હોય એમ કહીએ તો તેપણ બંધ બેસતું નથી. દ્વિજિવન લોકો પહેલા નંબરના કૂર, મનુષ્ય ભક્ષપણમાં કોઈથી હકે નહિ એવા, અને જૂઠું બોલનારા, ધાડ પાડવામાં તથા ખૂન કરવામાં પ્રતિષ્ઠા માનનારા છે તે છતાં અસ્કિન લખે છે કે, તેમની સ્ત્રીઓ મર્યાદશીલ છે તથા તેમનામાં પાતિવ્રત્યનું મોટું માન છે. અને તેમના જ સંબંધી સીમન કહે છે કે, વ્યભિચાર બદલ તે લોકોમાં ઘણુંકરીને દેહાંત શિક્ષા થાય છે. ખીજા પ્રકારની નીતિ છેક અગ્રણ્ય છતાં વૈવાહિક નીતિ સારી હોવા વિષેનું આ ઉદાહરણ છે. આત્મથી ઉલટું વૈવાહિક નીતિ અતિશય અગ્રણ્ય છતાં ખીજા પ્રકારની નીતિ સારી હોવા વિષે ટાહિરી બેટના લોકોનું ઉદાહરણ છે. કુક-સાહેબના કહેવા પ્રમાણે તેઓ વૈવાહિક નીતિ તે શું છે એ જાણતા પણ નથી. તેમના સંબંધમાં તે લખે છે કે:—

“આ લોકોને લાજ એ મનોવૃત્તિ જગતમાં છે કે નહિ એ વિષેની કલ્પના પણ નથી. આપણે જે પ્રમાણે કુટુંબમાં મનુષ્યના અને મિત્રોના દેખતાં નિઃશંકપણે જમવા બેસીએ છીએ, તે જ પ્રમાણે તે લોકો પોતાની હરેક પ્રકારની વાસના ખુદી રીતે જોનારની સમક્ષ તમ કરે છે.”

હવે આ મનુષ્યનાં ખીજા બાળતોનાં આચરણ કેવાં છે તે જોઈએ. એ જ અંશકાર લખે છે કે:—

“તે લોકો શરા, મોકલા મનના અને સ્પષ્ટ વક્તા જણાયા. શંકાશીલપણું, વિશ્વાસઘાત, નિર્દયપણું અને વેર લેવાની ખુદ્દિ એ દુર્ગુણ તો તેમનામાં જણાયા નહિ. તેથી મિત્ર ઉપર જેવો વિશ્વાસ રાખીએ તેવો અમે તેમના ઉપર રાખવા માંડ્યો.”

આ સર્વ વાતો ઘણી અસંબંધ દેખાય છે અને તેમનો મુદ્દ-
રેલા લોકોમાં ચાલતા વિચારોની સાથે કેવી રીતે મેળ ખેસાડવો તે
સમજાતું નથી.

આટલીવાર સૂધી વસ્તુ સ્થિતિનું પરીક્ષણ કરીને તેમાંથી
સામાજિક સ્થિતિ અને વૈવાહિક નીતિ એ બેની વચ્ચે કંઈ સ્વા-
ભાવિક સંબંધ હોય તો તે, અને આ સદ્ગુણ તથા ખીજ સદ્-
ગુણ એમની વચ્ચે પણ કંઈ સંબંધ હોય તો તે શોધી કઢાડવાનો
યત્ન કર્યો. હવે લોકોમાં ચાલતી સમજૂતિ અને તેમનાં આચરણ
ઉપર થતું પરિણામ એ વિષે વિચાર કરીએ. ઉપર જે અનેક ઉતારા
લીધેલા છે તેમાં પ્રત્યક્ષ અથવા પર્યાયથી આ સંબંધનો ઉલ્લેખ
થયેલો જ છે. તોપણ વિષયવિવેચન પુરું કરવાવાસ્તે, સ્વાભાવિક દેખાતી
સ્થિતિનું જે જે સ્થળે ઉઘાડી રીતે અતિક્રમણ થયેલું જણાય છે
એવાં કંઈક ઉદાહરણો આ ઠેકાણે આપવાં જરૂરનાં છે. હવે આપણે
ત્રણ જ ઉદાહરણો લેઈએ. એક જંગલી લોકોનું, એક અર્ધા મુઘરેલા
પરંતુ હાલ અસ્તિત્વમાં ન હોય એવા લોકોનું, અને એક મુઘરેલા
લોકોનું.

ખોટાક કરીને યૂરોપના ઉત્તર ભાગમાં રહેનારા ફિનિશ
જાતિના લોકો છે તેમના સંબંધી છુટ્ટ નામનો જર્મન પ્ર-
વાસી કહે છે કે:—

“ખોતાનો પાણી ગ્રહણ કરે એટલા માટે અનેક તરણ મનુ-
ખોના મનમાં આતુરતા ઉત્પન્ન ન કરી શકે એ કુમારિકાને મોટું
લાંચછન છે એમ આ લોકોને લાગે છે. આ સમજૂતિનું સ્વાભાવિક
પરિણામ લગ્ન પહેલાં કુમારિકાને સંતતિ થાય એ છે, અને આવો
પ્રકાર ભૂખણવાળો માનવામાં આવે છે. બાળ્યવચ્ચાં થયેલી કુમારિકા

કાને સારો શ્રીમાન વર મળે છે અને તે કુમારિકાના આપને અને મારે વધારે મોંઘદલો આપવામાં આવે છે. ”

મધ્ય અમેરિકામાં ચિબૂકા નામના લોકો રહેતા હતા તેમના સંબંધી એવું વાંચવામાં આવે છે કે:—

“કેટલાક ઇંડિયન લોકોમાં ઉપલુક્ત કુમારિકા સાથે લગ્ન કરવાને હરકત ન હતી. કેટલાક તો ઉપલુક્ત સ્ત્રીઓ જ પસંદ કરતા. લગ્ન થયા પછી જો તેમને માલમ પડે કે પોતાની સ્ત્રીઓનો પુરૂષ સાથે ખીલકુલ સંબંધ થયો નથી તો તેમને ખોટું લાગતું. કારણ પુરૂષના મનમાં કામવિકાર ઉત્પન્ન કરવા સરખું મોહકપણું તેમના અંગમાં નથી. એમ તે ઉપરથી સ્પષ્ટ થતું અને એમ બન્યું હોય તો તે તેમને દુર્દેવી સમજીને તેમની અવગણના કરતા.”

સાધારણ સુધરેલા લોકોમાં જાણાતી સમજૂતિથી ખીલકુલ વિરુદ્ધ સમજૂતિ જે ઠેકાણે માલમ પડે છે એવો સુધરેલો દેશ જાપાન છે. જાપાની લોકો વિષે હિક્સન કહે છે કે:—

“આપને દરિદ્રાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તેની પિતૃલક્ત છોકરી પોતે વેશ્યાલયના માલિકને* કેટલીક મુદતના કરારથી વેચાઈ પોતાના આપની વિપત્તિ દૂર કરી અને મુદત પૂરી થયા પછી પાછી પોતાને ઘેર આવતી, એવો સામાન્ય ચાલ આ લોકોમાં હતો. (અને તે હાલ પણ સમૂજગો નષ્ટ થયો છે એવું કહેવાને સ્પષ્ટ પુરાવો નથી.) આવી કુમારિકા પાછી ઘેર આવ્યા પછી તેને કોઈ પણ પ્રકારનો ગ્રાહ લાગ્યો હોય એમ તે લોકો સમજતા ન

* પરોપભોગાર્થ પોતાના શરીરનો વિક્રય કરનાર સ્ત્રીઓને નિયમિત પગાર આપીને તે ઉપર મોટામોટા ધંધા ચલાવીને લાખો રૂપિયાની કમાઈ કરનારા લોકો અનેક સુધરેલા દેશમાં છે.

હતા. ઉલટી આવી પિતૃભક્તિ માટે તેની પ્રસંશા થતી. ” હમણું પ્રસિદ્ધ થયેલા જાપાન વર્ણનના એક પુસ્તકમાં હેનરી નાર્મન સાહેબ હાલમાં આવી સ્ત્રીઓથી ઉજળે મોંએ પાછું ઘેર અવાય એવી વાત ના કયુલ કરે છે; તોપણ ઉપરના ઉતારાનો પહેલો ભાગ એટલે માળાપ નિયમિત મુદતના કરારથી પોતાની છોકરીઓને વેચે છે એ વાત તે કયુલ કરે છે. માળાપોને આવી રીતે કરવાની તે સમાજમાં છૂટ છે એ વાત જ તે લોકોમાં ચાલતી સમજૂતિનું સ્પષ્ટિકરણ કરવાને બસ છે.

આ ઉપરથી નીતિના બીજા વિભાગ પ્રમાણે જ વૈવાહિક નીતિ સંબંધી પણ એવું અનુમાન નીકળે છે કે, જેવી જેવી મનુષ્યને ટેવ પડી જાય છે તેવી તેવી તે ટેવને અનુકૂળ એવા તેમના મનો-વિકાર અને વિચાર બને છે. હમેશાં અન્યાયથી વર્તનારા મનુષ્યની ન્યાયશુદ્ધિ જતી રહે છે અને ટેવથી તેને અન્યાય જ ન્યાય સંરખો લાગે છે એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. અને જે વાત વ્યક્તિને લાગુ પડે છે તે જ સમાજને પણ લાગુ પડે છે તથા તેને તેમ લાગુ પાડવી જ જોઈએ. કારણ લોકમત એટલે એકત્ર થયેલો વ્યક્તિમત એમ કહેવાને હરકત નથી.

એક સમાજની બીજી સમાજની સાથે તુલના ન કરતાં સુધરેલી સમાજની પુરાતન કાળની અને હાલની જુદી જુદી સ્થિતિની સાથે એક બીજાની તુલના કરીએ તોપણ લોક-સ્થિતિનો સુધારો અને વૈવાહિક નીતિ એ બેમાં કંઈ નિયમિત સંબંધ દેખાઈ આવતો નથી. આધુનિક સમાજમાં માત્ર આ સંબંધ બહુ દેખાય છે.

ઘણા પ્રાચીનકાળમાં હિંદુ લોકોની વૈવાહિક નીતિ કેટલીક હલકી પાયરીની હતી એ પહેલાં કહેવું જ છે. વળી અનિયમિત વ્યવ-

હાર તથા અનેક પત્ની કરવાનો ચાલ નહીં થયા પછીના કાળના કવિઓ અને ઋષિઓ આ પરેલંતી પૌરાણિક કથામાંના દેવાદિના અતિક્રમ વિષે કેવાં બાંનાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા એ પણ પ્રાચીનની હકીકતથી જણાય છે. હાલના હિંદુ પોતાના દેવાદિના વ્યભિચારની વાતો શરમ ભરેલી સમજે છે. એટલે હિંદુ લોકોમાં વૈવાહિક નીતિની ઉત્ક્રાંતિ જેવી થવી જોઈએ તેવી થયેલી દેખાય છે.

હિંદુસ્થાનની નજીકના કેટલાક દેશોમાં પણ આવા જ પ્રકારના કેટલાક ફેરફાર બનેલા હોય એમ દેખાય છે. હિંદુસ્થાનમાં જે પ્રમાણે કેટલેક દેશો દેવોને સ્ત્રીઓ અર્પણ કરવાનો ચાલ છે અને આવી રીતે દેવને અર્પણ થયેલી સ્ત્રીઓ મુરળી નામથી ઓળખાય છે તથા તેમને અનિયંત્રિત વર્તન કરવાને ધર્મની પરવાનગી છે એમ લોકો માને છે, તે જ પ્રમાણે બ્રાહ્મીલોનિયન ઇજિપ્શિયન લોકોમાં પણ આવા પ્રકારનો ચાલ હતો અને હાલમાં તે ઘણો જ ઓછો થયો છે. આપણા લોકો પ્રમાણે જ તે લોકોમાં પણ આ ચાલનો સંબંધ ધર્મ સાથે જોડાયેલો હતો. જે ચાલ ખીજા સામાન્ય ચાલ કરતાં વધારે વાર સૂધી ટકે છે અને જેનો ધર્મમાં પણ અંતરભાવ થયેલો હોય છે તેનાં ખીજા ઘણું કરીને ઘણા જૂના વખતની સર્વ માન્ય રૂઢિમાં હોય છે. આ ઉપરથી એવો તર્ક થઈ શકે છે કે અનિયંત્રિત વ્યવહારના ચાલમાં જોકે પૂરેપૂરો નહિ તોપણ ઘણું અંશે મુધારો થયેલો હોવો જોઈએ; અને આ મુરળીઓનો ચાલ ઘણા પ્રાચીન કાળના અનિયંત્રિત વ્યવહારની રૂઢિનો શેષ ભાગ હોવો જોઈએ એટલે હિંદુસ્થાન, બ્રાહ્મીલોનિયા અને ઇજિપ્ત એ દેશોની વૈવાહિક નીતિની ઉત્ક્રાંતિ અનિયંત્રિત વ્યવહારમાંથી થયેલી હોવી જોઈએ. ખીજા એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. સ્ત્રીઓ ચોરીને

હરણ કરવાનો અથવા લાંબામાં પકડી લઈ જવાનો ચાલ ન સુધરેલા લોકોમાં હાલ પણ છે અને સર્વ સુધરેલા લોકોની પ્રાથમિક સ્થિતિમાં તે હતો. આવી રીતે હરણ કરેલી સ્ત્રીઓ સ્વાભાવિક રીતે હલકા દરજ્જાની ગણાતી અને તે શરીર વિક્રય કરીને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતી. જે વખતે સ્ત્રીઓને પકડીને હરણ કરવાનો ચાલ અંધ થયો તે વખતે સ્ત્રીપુરુષોની અનીતિનું એક કારણ જતું રહ્યું. આ વાત ઉપર વૈવાહિક નીતિની ઉત્ક્રાંતિ બદલ અનુમાન કર્યું છે તેનું પુષ્ટીકરણ કરે છે. હીબ્રુ લોકોમાં પણ વૈવાહિક નીતિની ઉત્ક્રાંતિનો ક્રમ ઉપરના ધોરણે જ હોવો જોઈએ એમ જણાય છે. હીરુધી ગ્રેટ* એને જોકે નવ સ્ત્રીઓ હતી અને ‘મીશન’ નામે જે તેમનાં પુસ્તકો છે તેમાં જોકે બહુ સ્ત્રીઓ કરવાનો ચાલ તે વખતે રૂઢ હતો એવો ઉલ્લેખ મળી આવે છે તોપણ તે પછીના એક્સિઝિઝિયાન્સિટકસ કરીને જે તેમનું પુસ્તક છે તે ઉપરથી એક પત્નીપણાનો ચાલ તે વખતે સ્થાપિત થયો હતો એમ દેખાય છે.

જેમ જેમ સામાજિક સ્થિતિ સુધરતી જાય છે, તેમતેમ વૈવાહિક નીતિની પણ ઉન્નતિ થતી જાય છે; એ સ્વાભાવિક દેખાતો ક્રમ ગ્રીક લોકોના સુધારામાં દેખાઈ આવતો નથી. તેમના ઇલિયડ નામના કાવ્ય ઉપરથી તે વખતે તે લોકોમાં અંગવસ્ત્ર રાખવાનો જેટલો ચાલ હોવાનું જણાય છે, તે કરતાં સાર પછીના વખતમાં તે

*હીરુધીગ્રેટ એ હીબ્રુ લોકોનો રાજા હતો. તે મોટા કુર હતો. યેશુખ્રિસ્તના જન્મ વખતે તે જ રાજા હતો અને તેણે યેશુખ્રિસ્તનો નાશ કરવા સારુ યેરુસલેમ ગામમાં તે વખતે જેટલાં ધાવણાં છોટરાં હાથ આવ્યાં તે સર્વને કાર મરાવ્યાં એવી હકિકત ખાચબલના નવા કારમાં આપેલી છે.

વધારે પ્રસારેલો માલમ પડે છે. તે વખતે સ્ત્રીઓને શુદ્ધામ તરિકે વેચાથી લેઈ ઘેર રાખવાનો અને કામકાજ માટે સ્ત્રીઓને ચાકરીમાં રાખવાનો ચાલ પ્રચારમાં આવ્યો. તે વખતે ઉપરનો ચાલ ધણો જ ફેલાયો. આ કાળમાં ગ્રીક લોકોની વૈવાહિક નીતિ ધણી હલકી સ્થિતિએ પહોંચી હતી એ સિદ્ધ કરી જતાવવાને અનેક પ્રમાણો આપી શકાય. તે વખતના ધણાક વિદ્વાન, શ્રદ્ધા અને મહાન પુરૂષો હેતરાઈ નામની પ્રતિષ્ઠિત કળાવંતની સાથે સંબંધ રાખતા હતા. સરકારના મહેસુલની બાબતમાં વેચાઓના ધર ઉપર કર બેસાડીને તેમાંથી ચનારા ઉત્પન્નની એક જૂદી બાબત બતાવેલી હતી. આવી રીતે મહેસુલની એ નવી બાબત ઉત્પન્ન કરવી એવી કલ્પના મનમાં આવવા માટે વેચાના ધંધાની દેટલી તેજ હશે એ સ્પષ્ટ છે. બહીનસ દેવીના નામથી સ્ત્રીઓએ દુર્વર્તન કરવાનો જે શિષ્ટ સંમત ચાલ પહેલાંથી ચાલતો હતો તેને પણ આ કાળમાં ઉત્તેજન મળ્યું. રોમન લોકો આ કામમાં ગ્રીક લોકોને પણ કુદી ગયા. રાજ્યનો

*ખ્રિસ્તી સન પહેલાં ચારપાંચ સૈકાને સૂમારે ગ્રીસ દેશમાં પ્રતિષ્ઠિત વારાંગનાનો છંદ ધણો પ્રબળ હતો. એ સ્ત્રીઓને અંગે અનેક મોહક ગુણ હતા અને તેમનાં મન વિદ્યાથી સંસ્કાર પામેલાં હતાં, માટે તેમને અનેક વિષયો ઉપર મોટી માર્મિક રીતિએ સંભાળણ કરતાં આવડતું હતું. વિદ્વાન અને શ્રદ્ધાપુરૂષોની તેમની પાસે જવા વિષે જે પ્રવૃત્તિ થતી તે ધણુંકરીને તેમના આ ગુણને લીધે થતી. તેમની રીતભાત વ્યવસ્થા વગેરે ધણુંજ મનોહર હતાં. કામવાસના એતો મનુષ્યની પછાડી લાગેલી જ છે, પરંતુ તેની તૃપ્તિ કરતાં જુદું એવું એક ઉંચા પ્રકારનું સુખ સંસ્કાર પામેલી સ્ત્રીઓના સદ્વચાસથી થાય એવી મનુષ્યના મનમાં ધમ્મિ હોય છે. તે વખતે

વિસ્તાર કરવાની ઇચ્છા અને તે તૃપ્ત કરવા સારૂ રાજકીય સંસ્થાઓ મળ્યુત કરવાની યુક્તિને લીધે જે એક પ્રકારની સામાજિક ઉત્પત્તિ થાય છે તેની સાથે જ લોકોની વૈવાહિક નીતિને! ખગાડ થાય છે. તેવી સ્થિતિ રોમન લોકોની થઈ હતી. આરંભમાં રોમન લોકોની નીતિ ધણી જ શ્રેષ્ઠ પાયરીની હતી; પરંતુ આગળ જતાં રોમન બાદશાહોની વખતમાં તે સ્થિતિ છેક બદલાઈ ગઈ. સ્ત્રીઓનું મર્યાદાશીલત્વ એ કુરૂપતાનું પરિણામ મનાવા લાગ્યું અને સંભાવિત કુટુંબની સ્ત્રીઓને વેશ્યાનો ધંધો કરવાની બંધી કાયદાથી કરવી પડી. આ ઉપરથી એમ દેખાય છે કે, એક પ્રકારની સામાજિક સુધારણાની સાથે વૈવાહિક નીતિની અધોગતિ થાય એ શક્ય છે.

આ રોમન લોકોની અત્યંત ઉતરતી અવસ્થામાં જે પ્રતિક્રિયા શરૂ થઈ અથવા ઉદ્ભવી દિશાથી મોજા આવવા લાગ્યાં તેને ખ્રિસ્તી ધર્મની ધણી મદદ મળી. તથાપિ એને લીધે જ તેમની વૈવાહિક નીતિમાં સુધારો થયો તે, સ્ત્રી પુરૂષ મધ્યેના સંબંધની વાસ્તવિક કલ્પના તેમના મનમાં આવીને, તથા તેને અનુકૂળ મનોવિકાર અને

ગ્રીક લોકોની સ્ત્રીઓની સ્થિતિ તો ધણી શોચનિય હતી. તેથી ઉપરની ઇચ્છા ધરમાંને ધરમાં તૃપ્ત કરવાને બીલકુલ સાધન ન હતું અને બહાર આવા પ્રકારની અનુકૂળતા હતી, તેથી ગણ્યા ડમરા લોકોને પણ આ વારાંગનાનો છંદ લાગ્યો. પેરિક્લીજની આસ્પેશિયા નામની ગુણુવાન વારાંગના પ્રખ્યાત છે. પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞ સોક્રીટીસ એ પણ તેમના સંભાષણનો લાભ લેવા માટે જતો હતો. તે દૃઢ નિશ્ચયી હતો માટે કામવાસના તેને કદી આડી આવી નહિ. ગ્રીક લોકોનું રાજ્ય નષ્ટ થઈને રોમન લોકોનું રાજ્ય સ્થાપિત થયા પછી પણ આ વારાંગનાનું જોર ત્યાં ધણું વધ્યું.

સમજૂતિઓ થઈને થયો, એમ નથી. ઉદ્ધતું વિષય સુખનો ઉપભોગ લેવો એ પાપનું મૂળ છે અને શરીરને દુઃખ દેવું એ પુણ્યકારક છે એવાં વૈરાગ્યના વિચારને લીધે થયો. તેમની વૈવાહિક નીતિ તરફ પ્રવૃત્તિ કરનારો હેતુ કેવળ નીતિ તરીકે ન હતો, પરંતુ પરલોકનું સાધન અથવા પરલોકના સુખનું સાધન એ હતો. તથાપિ આ હેતુથી પણ કેવળ નીતિથી થનારું કાર્ય સિદ્ધ થયું. ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા, આધાત અને પ્રત્યાધાત એ એક એક વખત થઈને અટકતા નથી. આંદોલનને એકવાર હડસેલો મળે એટલે તે એક સરખું એક તરફથી બીજી તરફ હાલતું રહે છે અને પછી તેની ગતિ હળવે હળવે કમી થતી જઈને તે સ્થિર થાય છે. પ્રારંભનો હડસેલો મોટો હોય છે અને તે ખુલ્લો દેખાય છે પરંતુ પછીથી તે નાનો થતાં સ્પષ્ટ દેખાતો બંધ થાય છે. જડસૃષ્ટિનો આ નિયમ માનસ સૃષ્ટિમાં પણ જણાય છે તેનું ઉદાહરણ આ ઠેકાણે સારી રીતે દેખાઈ આવે છે. ઉપર કહેલો પ્રતિક્રિયાનો અમલ લોકોના મન ઉપર કેટલાક કાળ સૂધી રહ્યા પછી ફરીને પ્રતિ-પ્રતિક્રિયાની શરૂઆત થાય એટલે પ્રથમની દિશાથી ઉલટી દિશાનું એક મોઝું આવે છે. અર્થાત્ વિષય-વાસનાને રોકી રાખવા તરફ કેટલાક કાળ સૂધી લોકોની પ્રવૃત્તિ થઈ હતી તે નષ્ટ થઈને સુખોપભોગની ઈચ્છાને મોકળા રાખવા તરફ ફરે પ્રવૃત્તિ થવા લાગી છે. સુખોપભોગ તરફ પ્રવૃત્તિ થવાનું પરિણામ ઉઘાડી રીતે વૈવાહિક નીતિપર પણ થયું. આ કાળમાં માનસ સૃષ્ટિમાં ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા એમની વચ્ચે એક ચમત્કારીક સંબંધ ઘણી સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવ્યો. આ સંબંધની કલ્પના તે વખતની વસ્તુ સ્થિતિ ઉપરથી કરી સકાશે. તે વસ્તુ સ્થિતિ યોગમાં બતાવવાને એટલું કહેવું બસ છે કે, બ્રહ્મચર્ય વ્રતનો પ્રસિદ્ધ રીતે

અંગીકાર કરનારા ધર્મોપદેશક અને તપસ્વિની સ્ત્રીઓ* એમનામાં સામાન્ય લોકો કરતાં વધારે દુરાચાર માલમ પડતો.

યૂરોપના ઉત્તર પ્રદેશમાં રહેનારા લોકોની પણ વૈવાહિક નીતિ પ્રથમ સારા પ્રકારની હતી અને તે ઉપર પ્રમાણે જ બગડતી ગઈ. તથાપિ તે લોકો પણ એક પ્રકારના સામાજિક સુધારામાં આગળ પડતા હતા. હાલમાં માત્ર રાજકીય અને ખીછ સામાજિક બાબતો પ્રમાણે જ વૈવાહિક નીતિ સંબંધી પણ સુધરેલા લોકોનાં પગલાં આગળ પડે છે.

આ પરસ્પર વિરૂદ્ધ વાતનો અને ફેરફારનો મેળ એસાડવો અશક્ય છે. આ ઠેકાણે કાર્ય કારણ સંબંધ ધણો ધ્રુવવણી ભરેલો છે. તથાપિ જે કટલાંક કારણો મહત્વનાં દેખાય છે તેમના પરિણામનું માપ જોડે કંહી શકાય નહિ તોપણ તેનો ઉલ્લેખ કરવાને હરકત નથી.

ટાહિટી ખેટના લોકોમાં સ્ત્રીપુરૂષોના યથેચ્છ વર્તનને તે ખેટના વિલક્ષણ સુધીકને લીધે ઘણું ઉત્તેજન મળેલું હશે. તેમની જમીનમાં આપો આપ ઉત્પન્ન થનારા પદાર્થો પુષ્કળ થાય છે તેનું વર્ણન કરતાં કુક સાહેબ કહે છે કે:—

* રોમન ક્યાથોલિક લોકોમાં ક્રેટલીક અવિવાહિત સ્ત્રીઓ પોતાનું આયુષ્ય પરમેશ્વરને અર્પણ કરે છે અને પોતાનો સઘળો કાળ ઈશ્વરની આરાધનામાં અને પરોપકારમાં ગાળે છે. આવી સ્ત્રીઓને ‘નન’ કહે છે. ‘નન’ (તપસ્વિની) થતી વખતે “બ્રહ્મચર્ય પાળીશ” એવા સોગન ખાવા પડે છે. રોમન ક્યાથોલિક ધર્મોપદેશકને (ધાધર લોકોને) પણ તેવા જ સોગન લેવા પડે છે. આ બન્ને ઈશ્વરને અર્પણ થયેલા અવિવાહિત વર્ગોમાં તે પ્રસંગે ઘણી અનીતિ પ્રસરેલી હતી.

“મનુષ્યોએ પરમેશ્વર ઉતારીને અન્ન મેળવવું આ જે મનુષ્ય જાતિને શાપ મળેલો છે, તેમાંથી આ લોકોને દેવે મુક્ત કરેલા હોય એમ દેખાય છે.” જે ઠેકાણે પોતાનાં અને છોકરાંનાં ચરિતાર્થનાં કામ આટલાં સહેલાં હોય છે તે ઠેકાણે બાપની મદદ ન હોય તોપણ છોકરાં ઉપરની સર્વ જવાબદારી મા ઉપર જ પડે તો ધણું નુકસાન થતું નથી. પરંતુ જે ઠેકાણે નિર્વાહનાં સાધન મેળવવાં ધણું કઠણ હોય છે તે ઠેકાણે મા ઉપર એવી જવાબદારી પડે તો મા અને છોકરાં એ બન્ને ઉપર ધણું હાનીકારક પરિણામ નીપજે છે. તેથી ધણુંકરીને આ ઠેકાણે સ્ત્રી પુરૂષોના અનિયંત્રિત વ્યવહાર વિશે લોકમત જેટલો વિરુદ્ધ હોય તેટલો જે ઠેકાણે નિર્વાહનાં સાધન પુષ્કળ હોય તે ઠેકાણે હોવાનો નહિ.

વળી એક ખીજા કારણથી સ્ત્રીપુરૂષના અનિયંત્રિત વર્તનને ઉત્તેજન મળવાનો સંભવ છે. તેનાં ઉદાકરણ આફ્રિકામાં મળી આવે છે. ધણાખરા અર્ધા મુઘરેલા લોકો પ્રમાણે જ દહોમેના લોકોમાં કુટુંબ વિસ્તાર બહોળો હોય એ ભાગ્યશાળીપણાનું લક્ષણ ગણાય છે. મનુષ્યની પ્રાથમિક સ્થિતિનો વિચાર કરીએ તો આવા પ્રકારની સમજૂતિ થવી એ કેવળ સ્વાભાવિક છે એમ સહજ લક્ષમાં આવશે. તે સ્થિતિમાં ‘બળીઆના બેભાગ’ આ તત્વ ઉપર સર્વ વ્યવહાર ચાલવાને લીધે એક ટોળીના લોકોએ ખીજા ટોળીના લોકો તરફથી પોતાનું રક્ષણ કરવાથી જ બસ થતું નથી. પરંતુ, ટોળીમાં ને ટોળીમાં પણ દરેકને ખીજા તરફથી પોતાનું રક્ષણ કરવું પડે છે. વળી જે કુટુંબમાં પુષ્કળ મનુષ્યો હોય છે તે કુટુંબ ખીજા તરફથી પોતાનું સંરક્ષણ સારી રીતે કરી શકે છે. તેથી પ્રાથમિક સ્થિતિમાં સંતતિ નહોતી એ કમનસીબનું લક્ષણ અને સંતતિનો વધારો એ ભાગ્યશાળીપણાનું લક્ષણ સમજવામાં આવે એ સ્વાભાવિક છે. અને તેથી જ ધણું-

કરીને ઉત્તર આફ્રિકામાં અવિવાહિત સ્ત્રીઓને છોકરાં હૈયાં થઇને તે-
મણે કુટુંબનો સંસાર ચલાવવો એ હમેશના વ્યવહારની બાબત થઈ ગઈ
છે અને તે વિષે કોઈને કંઈ ધણું લાગતું નથી. બીજા એક ઠેકાણાના
લોકો સંબંધી એક પ્રવાસી કહે છે કે, અવિવાહિત સ્ત્રીને જે પુ-
ષ્કળ છોકરાં થાય તો તેના બચ્ચાર બદલ લોકો તેને ક્ષમા કરે
છે. જે ઠેકાણે જુલમને લીધે ધણાં મનુષ્યો મરતાં હોય તે ઠેકાણે
પુષ્કળ સંતતિ ઉત્પન્ન થવી અત્યવશ્યક હોય છે.

આ ઉપરથી એવું અનુમાન નીકળે છે કે, ટંટાબંધાનું ચાલુ
રહેવું અને વૈવાહિક નીતિની શિથિલતા એમનો કાંઈ પણ સંબંધ
હોવો જોઈએ. પૂર્વે આપેલા ઉત્તરમાં જે અનેક ઠેકાણાના લોકોનું
વસ્તુ સ્થિતિનું ચિત્ર આપેલું છે તે ઉપરથી પણ આ અનુમાનને
થોડો ટેકો મળે છે. એ અનુમાન ખરું લાગવાનું બીજું પણ એક
કારણ છે. ટંટા બંધાના વખતમાં સ્ત્રીઓની જે છેક શોચનિય અ-
વસ્થા થઈ જાય છે. તેને લીધે વૈવાહિક નીતિની અંધમ સ્થિતિ
થવાને મદદ મળે છે. જે ઠેકાણે નિરંતરના લગાઈ ટંટાને લીધે જુ-
લામો અને સ્ત્રીઓને પ્રાતઃકાળથી સંધ્યાકાળ સૂધી કામ કરવું પડે
છે, અને જે ઠેકાણે લગાઈમાંથી પકડી આણેલી સ્ત્રીઓને વિજયી
લોકોની ધમ્મદા પ્રમાણે ચાલવું પડે છે; જ્યાં સ્ત્રીઓ ચોરી લેઈ જ-
વામાં કે લગાઈમાં પકડી લેઈ જવામાં આવતી ન હોય ત્યાં જુલામ
પ્રમાણે તેમની વિક્રી કરવામાં આવે છે, તે ઠેકાણે સ્ત્રીઓની ધમ્મદાની
કિંમત ન હોવાને લીધે પુરૂષોના સ્વાર્થની આડે આવવાને કંઈ રહેતું
નથી. આવી સ્થિતિમાં વૈવાહિક બંધનો ઠીલાં થવાં એ સ્વાભાવિક
છે. લગાઈની ધામધુમમાં લાખો લોકોનો સંહાર થવાને લીધે જ્યાં
બહુ પત્નીપણાનો ચાલ રૂઢ થયેલો હોય ત્યાં રાજા, સરદાર અને

શ્રીમંત લોકો એમના જ્ઞાનખાનાની દારીઓને વેચાથી લેવા આપવાના ચાલ ઇત્યાદિ બાબતો વૈવાહિક નીતિની ઉન્નતિને પ્રતિબંધ કરનારી હોય છે. વૈવાહિક નીતિને સંબંધે રોમન લોકોની જે અત્યંત હલકી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ તે લગ્નઓને લીધે અનેક સૈકા સૂધી અસ્વસ્થતા કાયમ રહ્યા પછી થઈ. હમેશાં જ ચાલતી લગ્નઓને લીધે જ અસ્તિત્વમાં આવેલી ક્રૃષ્ણ રીસ્ટ્રીમના કાળમાં પહેલી રાત્રીના હકનો ચાલ* હતો તેવો જ ચાલુ રહ્યો. અને લગ્ન એ જ જેનું સર્વસ્વ છે એવા રશિયા દેશમાં થોડાં વર્ષ પહેલાં જમીનના માલેકોને તે જમીન ઉપર કામે લાગેલા પોતાના માણસોની છોકરીઓની પોતાની મરજીમાં આવે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવાનો અધિકાર હતો. આ સર્વ બાબતોનો વિચાર કરીએ તો સંગ્રામશિલ્પ એ વૈવાહિક નીતિની ઉન્નતિને પ્રતિકૂળ છે એમ દેખાય છે.

તથાપિ શાંતતાથી રહેનારા લોકોમાં હમેશાં જ વૈવાહિક નીતિ ઉપરના દરજ્જાની હોય છે એમ કહી શકાય નહિ. પહેલાં જે કેટલાંક ઉદાહરણો આપેલાં છે તેમાં શાંતતાથી રહેનારા કેટલાએક લોકોની વૈવાહિક નીતિ સારા પ્રકારની દેખાય છે એ વાત ખરી, તો પણ કેટલાએકની તે તેવી નથી. ટાડ લોકોની સ્થિતિ છેક વિરુદ્ધ છે. તે જ પ્રમાણે એસ્કિમો લોકો પોતાની લગ્ન કરેલી સ્ત્રીઓની પણ અદલાબદલી કરે છે; પરંતુ લગ્ન એટલે શું એની તેમને કલ્પના પણ નથી.

હવે આ ગુંચવણ ભરેલા અને અનેક તરેહના પુરાવા ઉપરથી જે એક સત્ય જણાઈ આવે છે તે માત્ર કહેવાનું બાકી રહ્યું છે. તે

* કેટલાક લોકોમાં છોકરીઓને સાસરે મોકલતા પહેલાં એકવાર ધર્મ ગુરૂને અર્પણ કરવાનો ચાલ છે તેવો જ આ ચાલ હતો.

સલ એ કે, વૈવાહિક નીતિ ઉત્તર પ્રકારની થયા સિવાય સામાજિક સ્થિતિ સારી થવાનો સંભવ નથી. મધ્યમાવસ્થામાં રહેનારા લોકોની સ્થિતિ ઉપરથી જો કે એ વાત તેટલી સ્પષ્ટ દેખાતી નથી તોપણ જંગલી લોકોની અને સુધરેલા લોકોની સ્થિતિ ઉપરથી તે સ્પષ્ટ દેખાય છે. આસ્ટ્રેલિયાના નૈરલ ભાગમાં રહેનારા કુકાદા કરીને લોકો છે તે વિશ્વાસઘાત, કૃતદ્વપણું, ખોટાઈ અને હરેક પ્રકારની ઠગણાણ એ દુર્ગુણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે લોકો પાસે માલમતા વગેરે કંઈ જ નથી. અપરાધીને શિક્ષા થશે એ દહેશત તેમને નથી, અને ન્યાય અન્યાય એમાંનો ભેદ પણ તેમને સમજતો નથી. વૈવાહિક નીતિ સંબંધી તો તેમને કલ્પના પણ નથી. હવે સુધારાના માર્ગમાં જેમનાં પગલાં સર્વ કરતાં અગાડી છે. એવા યૂરોપના અને અમેરિકા ખંડના દેશોની સ્થિતિ જોઈએ તો એમ દેખાઈ આવશે કે તેમની વૈવાહિક નીતિ (નિદાન કેવળ સ્ત્રીઓની) શ્રેષ્ઠ પ્રતિતી છે અને સમાજની સુસ્થિતિને અવશ્ય લાગનારા જે બીજા ગુણોનો આસ્ટ્રેલિયન લોકોમાં અભાવ છે તે ગુણ પણ આ લોકોને અંગે પુષ્કળ છે. સુધરેલા સમાજની પૂર્વની સ્થિતિ અને હાલની સ્થિતિ એની તુલના કરીએ તોપણ ઉપરનું સલ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. ઉદાહરણને માટે ઇંગ્લાંડ દેશની હાલની સ્થિતિ અને બસે વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિ એમની વૈવાહિક નીતિ તથા બીજા પ્રકારની સુસ્થિતિ એ સંબંધી તુલના કરી હોય તો બન્નેમાં પણ લોકોનાં પગલાં સરખાં આગળ પડતાં ગયાં છે એમ દેખાઈ આવશે.

ઉચ્ચ પ્રકારની વૈવાહિક નીતિવડે સમાજની ઉન્નતિને ત્રણ પ્રકારની મદદ મળે છે. પહેલા પ્રકારનો ઉલ્લેખ પાછળ એક ઠેકાણે કરેલો છે તે એ કે પુરૂષ સ્વસ્ત્રીના ઉપર જ પ્રેમ રા-

ખતો હોય તો તેનું લક્ષ હમેશાં ધર તરફ હોય છે અને પોતાની સ્ત્રીની અને છોકરાંની કાળજી રાખે છે. તેથી બાળસંગોપાનનું કામ સારી રીતે થાય છે. ઘણું કરીને સર્વ ઠેકાણે અને વિશેષે કરીને ત્યાં સ્પર્ધાથી છોકરાંને ઉછેરવાનું ઘણું જ કઠણ થઈ પડે છે તે ઠેકાણે બાપની મદદ ન હોય તો છોકરાંના પોષણનો સઘળો બોજો મા ઉપર જ પડે છે. અને તે તેનાથી ન ખમી શક્યાને લીધે તેના ઉપર અને છોકરાં ઉપર નકારાં પરિણામ નીપજે છે. માટે વૈવાહિક સંબંધની શિધિજતાને લીધે હલકી પ્રતિનાં મનુષ્ય નીપજવાનો સંભવ છે. અને કોઈ પણ સમાજમાં આ પ્રકાર ઘણો વિસ્તાર પામ્યો હોય તે સમાજની ઉતરતી કળા થયા વગર રહેતી નથી.

ખીજું કારણ એકે એક પત્નીપણા સંબંધે સ્ત્રી પુરૂષોના મનમાં જે ઉન્નત પ્રકારની મનોવૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેમનો વ્યભિચારથી ભંગ થાય છે. જે સમાજમાં હલકી પ્રતિના વિવાહ પ્રચારમાં હોય છે અથવા અનિયંત્રિત વ્યવહાર બહુ ચાલે છે તે સમાજમાં આ મનોવૃત્તિઓની ઘણી વૃદ્ધિ થવાનો સંભવ નથી. વિવાહબંધ નથી બંધાએલાં સ્ત્રી પુરૂષોમાં અપ્રતિમ પ્રેમ, એકે ખીજા ઉપર વિલક્ષણ પ્રકારની ચાહેના અને જાણે એ જીવનો એક જ જીવ બનેલો છે કે શું ? એવી એકે ખીજાના મુખ દુઃખની એક્યતા, એ અવર્ણુનિય મનોધર્મ અત્યુન્નત પ્રકારની વૈવાહિક નીતિ સિવાય ઉત્પન્ન થવો શક્ય નથી. મનુષ્યની કામવાસનાથી મોટી અતર્ક્ય રીતિએ આ અમૂલ્ય મનોધર્મની ઉત્ક્રાંતિ થયેલી છે. આ મનોધર્મથી યુક્ત એવી કામ વાસના જગતમાંથી નષ્ટ થાય તો મનુષ્યના જીવતરને રમણીયતા અને મનોવેધકત્વ આણનારું એક અલયંત મહત્વનું કારણ નકામું થશે. વ્યભિચારથી ઉન્નત પ્રકારની કામ વાસનાનું પ્રથકકરણ થાય છે અને મનુષ્યની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિને શોભા

આપનારૂં જે અત્યુચ્ચ તત્વ એટલે ઉપર કહેલા મનોધર્મ, તે નષ્ટ થાય છે અને પશુ પક્ષિ આદિકને સામાન્ય એવું જે ઈન્દ્રિય સુખ તેટલું જ માત્ર સિલક રહે છે. આવું થયાથી પ્રજોત્પાદનનું કામ ચાલતું રહેશે, પરંતુ સ્ત્રી પુરૂષના સમાગમથી થવાનું અત્યંત શ્રેષ્ઠ પ્રતિનું સુખ તે મનુષ્યને મળવાનું નહિ.

વ્યભિચારથી મનુષ્યનાં બીજાં પણ રસીકપણાથી પેદા થનારાં કેટલાંક સુખ નષ્ટ થાયછે અથવા ઘણાં કમી થાયછે. કાદંબરી, નાટકો, કાવ્યો અને ગાયનનાં મધુર પદ એમાં પણ નાયક અને નાયિકા એમના વચ્ચેના વિલક્ષણ પ્રેમમાં અતિ ઉન્નત પ્રકારનો ભાગ ફેટલો છે અને તેથી આપણને કેટલો આનંદ થાયછે, એ મનમાં આણીએ તો જે બાળતોનું પરિણામ ઉપરની કલ્પનાથી ઉલટું હોય, તે બાળતોને લીધે આ સુખનો કદાપિ સમૂળગો નાશ ન થાય, તોપણ તે સુખ ઘણું અંશે ઓછું થશે એમ સહજ દેખાઈ આવશે.

મતલબ કે સમાજની ઉન્નતિને માટે સ્ત્રીઓએ પાતિવ્રતથી અને પુરૂષોએ એક જ પત્નીવ્રતથી રહેવાની એક સરખી અગત્ય છે. બંન્માં એકનો ભંગ થયો કે બીજાનો ભંગ થવાનો જ. જે સમાજમાં પાતિવ્રત અને પત્નીવ્રત એક સરખી રીતે શ્રેષ્ઠ દરજ્જે પહોંચ્યાં હોય તે સમાજમાં માનસિક વૃત્તિઓ નિર્મળ થાયછે અને સંસાર સુખ શ્રેષ્ઠ પ્રતિનું થાયછે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

સામાન્ય વિચાર અને સારાંશ.

થોડી અને નિશ્ચયાત્મક બાળતો ઉપરથી બીન ચૂકે અનુમાન કહાડવાં એ શક્ય છે. પરંતુ ઘણી બાળતો હોય અને તે પણ અનિશ્ચિત હોય તો તે ઉપરથી કહાડેલાં અનુમાનો વિષે કંઈ ખાતરી પૂર્વક

કહી શકાય નહિ. ગણિત શાસ્ત્રનાં અનુમાનો પહેલા પ્રકારનાં ઉદાહરણ છે અને સમાજ શાસ્ત્રનાં અનુમાન ખીજા પ્રકારનાં છે. વ્યક્તિના જીવન વિષે જે પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે તે તો ગુચ્છવણુ ભરેલા હોય છે જ, પણ અનેક વ્યક્તિથી બનેલા સમાજના જીવનના પ્રશ્ન તેના કરતાં પણ વધારે ગુચ્છવણુ ભરેલા હોય છે અને તેમાં આબુજાબુની પરિસ્થિતિ સરખી ન હોવાને લીધે અને એક ઠેકાણે પણ તે વારંવાર બદલાતી હોવાને લીધે તે પ્રશ્નોની કઠિનતા ઘણી વધી છે.

સામાજિક બાબતો વિષે સામાન્ય સિદ્ધાન્ત કાઢવાના માર્ગમાં ઉપર કહેલી વસ્તુસ્થિતિ સંબંધીની અડચણો છે અને તે વસ્તુસ્થિતિનું આપણને અપૂર્ણ જ્ઞાન હોવાને લીધે ખીજા અડચણો ઉત્પન્ન થાય છે તે તો જુદી જ. જે પુરાવા ઉપરથી વાદ્યસ્ત પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવાનો હોય છે તેમાં અનેક દોષો હોય છે. પુરાવાનું અનિશ્ચિતપણું, સંશયાત્મકતા, અપૂર્ણતા અને અસંબદ્ધતા એમની જાળમાં લપટાએલું સત્ય બહાર કાઢવાનું હોય છે. સઘળા જ પ્રવાસીઓએ કહેલી હકીકતો ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાતો નથી. કેટલાએકોને યથાર્થ અવલોકન કરતાં આવડતું નથી, કેટલાએકના મનમાં શ્રદ્ધાને લીધે અથવા રૂઢિને લીધે દુરાગ્રહ ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે, અને કેટલાએકોની પોતાની જ પ્રિયતા અપ્રિયતા હોય છે; વળી તે બધાને ખરી માહિતી મળવાને ઘણી અડચણો હોય છે. તે જ પ્રમાણે ઇતિહાસકારોની સ્થિતિ હોય છે. તેમણે આપેલી હકીકતો પૈકી ઘણો જ થોડો ભાગ પ્રત્યક્ષ માહિતીનો હોય છે અને બાકીનો સર્વ અપ્રત્યક્ષ રીતિએ મેળવેલી માહિતી ઉપરથી આપેલો હોય છે. એ માહિતી ઇતિહાસકારોની પાસે આવી પહેાંચે ત્યાં સંધીમાં તેના ઉપર અનેક પ્રકારનાં સંસ્કાર થયેલા હોય છે. પક્ષાભિમાન, ધર્માભિમાન અને દેશાભિમાન

એમને લીધે કેટલેક ઠેકાણે અતિશયોક્તિ થાય છે, કેટલોક ભાગ ખીલકુલ મૂકી દેવામાં આવે છે, અને કેટલેક ઠેકાણે વિપરીત ભાસ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો હોય છે. આને લીધે લોકોની નીતિ સંબંધી સમજૂતિ વિષે પુરાવો આપેલો છે તેમાં અપૂર્ણતા હોવાનો સંભવ છે.

એક જ નામથી ઓળખાતા અનેક લોકોમાં જુદી જુદી તરેહના સ્વભાવ જણાય છે. આસ્ટ્રોલોજીયન લોકોનું ઉદાહરણ લેઈએ. એ લોકો પૈકી કેટલીએક જાતિના લોકો ગરીબ સ્વભાવના છે, અને તેમને જેમ વાળીએ તેમ વળે છે. પરંતુ ખીજ કેટલીએક જાતના લોકો તોફાની છે અને તેમને દાખમાં રાખવા એ ઘણું કઠણ છે. એટલા માટે એક જ લોકો વિષે અનેક પ્રવાસીઓએ આપેલી માહિતીમાં મેળ ન આવે એ શક્ય છે. એક પ્રવાસીની એક પેટા જાતિના લોકો સાથે સંબંધ હોવાને લીધે એક પ્રકારની સમજ થશે અને ખીજની ખીજ પેટા જાતિના લોકો સાથે સંબંધ થવાથી ભિન્ન પ્રકારની સમજ થશે. પ્રવાસીઓમાં મત ભેદ થવાને ખીજું પણ એક કારણ છે. લોકોની કલ્પના, સમજૂતિ અને આચરણ એમાં કાળભેદથી ફરક પડતો જવાનો સંભવ છે. માટે એ મુસાફરો એક જ ઠેકાણે જુદે જુદે વખતે ગયા હોય અને તે કાળની વચ્ચે ઘણા વર્ષનું અંતર હોય તો તે બન્નેએ આપેલી માહિતી જુદા જુદા પ્રકારની હોવાનો સંભવ છે. કેટલાક ઠેકાણાના લોકોની મૂળની કલ્પના અને સમજૂતિ મીશતરી (ઇંગ્લેન્ડ ધર્મોપદેશક) લોકોના પ્રયત્નથી બદલાવાનો સંભવ છે અને તેના કરતાં પણ ચૂરે-પિયન વ્યાપારી અને વસાહત કરીને રહેનારા લોકો એમના સહવાસને લીધે તેમ થવાનો અધિક સંભવ છે. જગતના ઘણા ભાગના મૂળના જંગલી લોકો ગોરા લોકોના સહવાસથી બગડી ગયા છે એ

બાબતનો પુરાવો મળી આવે છે. આવાં અનેક આગતુક કારણોને લીધે સ્વાભાવિક રીતે મનુષ્યો ઉપર જે પરિણામ બનવાનાં તેમાં ફેરફાર થાય છે.

લોકોનાં રહેવાનાં ઠેકાણાં અને તેમના નિલના વ્યવસાય એમાં ફેરફાર થવાને લીધે તેમની સમજૂતિમાં ફરક પડે છે તે તો જુદો જ. એક ઠેકાણાના લોકોને પાસેના લોકોની સાથે લડવાની જરૂર પાડવામાં આવે છે અને બીજા ઠેકાણાના લોકોને જીલમથી શાંતતામાં રાખવામાં આવે છે એનું પરિણામ એવું થાય છે કે, પહેલાંની સ્થિતિના મનોવિકાર અને સમજૂતિઓ નવિન સ્થિતિમાં પણ ઘણા વખત સૂધી કાયમ રહે છે અને તે તે કાળની સ્થિતિથી ભિન્ન દેખાય છે.

આવી સ્થિતિમાં પુરાવામાં ભિન્નપણું જણાવાનું જ અને તે ઉપરથી કહાડેલાં અનુમાનો સર્વ ઠેકાણે લાગુ પડવાં અસંભવિત છે. આવા ગુચવણી ભરેલા પ્રશ્નોમાં સ્થૂળ દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યા સિવાય છૂટકો નથી. સરાસરીનું માપ ચૂકાય નહિ એટલું જોવું જોઈએ.

સામાજિક સ્થિતિમાંનાં એક બીજાને અવલંબીને રહેલાં સ્વરૂપ બરોબર રીતે લક્ષમાં આણ્યા સિવાય નીતિ સિદ્ધાંતોનું મહત્વ સમજી શકાય નહિ. નીતિમીમાંસા ગ્રંથમાં નીતિશાસ્ત્રના સામાજિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરતી વખતે એવું બતાવવામાં આવ્યું છે કે, નીતિ એટલે તે તે સામાજિક સ્થિતિ યોગ્ય એવો મનુષ્યના વર્તનનો માર્ગ, બીજું કંઈ નહિ. પ્રાથમિક સ્થિતિના કેટલીક બાબતો લોકો એક બીજા સાથે સંબંધ ન રાખતાં પાસે પાસે રહે છે. આવી રીતે લોકોની પાસે રહેવાને ‘સામાજિક સ્થિતિ’ એ નામ આપવું યોગ્ય

નથી. કોઇને કંઈ હરકત ન કરનારા અને કોઇને મદદ પણ ન કરનારા એવા લોકોનાં અપવાદાત્મક ઉદાહરણો છોડીને બીજા લોકો વિષે વિચાર કરીએ તો જણાશે કે, કોઈપણ સમાજની સામાજિક સ્થિતિ કાયમ રહેવાને તે સમાજના મનુષ્યોએ એક બીજાને સાલ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. કોઈ કોઈ વાર બહારના શત્રુથી પોતાનું રક્ષણ કરવાને માટે એક બીજાને મદદ કરવાની જરૂર પડે છે અને કોઈકોઈ વાર મનુષ્યના પોષણને માટે એકત્ર યત્ન કરવાની જરૂર પડે છે. જુદી જુદી સમાજોનો ઉત્કર્ષ (તે સમાજોમાં બીજી બધી બાબતો સરખી છતાં) તે સમાજોનાં મનુષ્યો અન્યોઅન્ય મદદના (સહકાર્યના) અવશ્યના નિયમો જે પ્રમાણમાં પાળતા હોય તે પ્રમાણ ઉપર આધાર રાખે છે. વળી જીવનાર્થ કલહને લીધે અધિક સામર્થ્યવાન સમાજ હોય તે જ ટકી શકે છે. માટે સહકાર્ય વિષયક નીતિનિયમો વિષે મનુષ્યની મનોવૃત્તિઓ અને સમજૂતિઓ ઘણી પ્રબળ થાય છે. પરંતુ વ્યક્તિના જે વર્તનનો સહકાર્યની સાથે સંબંધ હોતો નથી તે વિષેની મનોવૃત્તિઓ અને સમજૂતિઓ તેટલી પ્રબળ થતી નથી અને તે સંબંધી અનેક લોકોમાં મેળ રહેતો નથી.

પાછળનાં બે પ્રકરણોમાં ખાવાપીવાનું નિયમિતપણું તથા વૈવાહિક નીતિ એ બે વિષયોનાં જે વિવેચન કરેલાં છે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આ વિષયો બદલ લોકોની કલ્પનાઓ, મનોવૃત્તિઓ અને સમજૂતિઓ એમનો વિશેષ પ્રકારની સામાજિક સ્થિતિ સાથે અથવા ઉન્નતિ સાથે ઘણો સંબંધ નથી. પરંતુ પહેલાંના પ્રકરણોમાં કહેલા અનેક વિષયો સંબંધી લોકોના વિચાર સામાજિક સ્થિતિ ઉપર અવલંબીને રહેલા દેખાય છે. આ બાબતનો ખુલાસો ઉપર કહેલાં

કારણો ઉપરથી થવા જેવો છે. કારણ ખાતું પીતું અને સ્ત્રીપુરુષો વચ્ચેનો વ્યવહાર એ ખાળતો વ્યક્તિના ખાનગી સંબંધની છે. ખાવાપીવાના કામમાં અસાચાર કરનારા લોકો જે સમાજમાં વધેલા હોય તો તેમનાથી સમાજ ઉપર જે નફારાં પરિણામ થવાનાં તે માત્ર અપ્રત્યક્ષ રીતે જે બનવા જેવાં હશે તે બનશે. જ્યાંસૂધી સિપાઈઓનું નિયમિતપણું અને સામર્થ્ય એમના ઉપર અસર થાય એવી રીતે દારૂડીઆપણાનું અથવા ખાઉધરાપણાનું વ્યસન લશ્કરમાં પ્રવેશ કરે નહિ ત્યાંસૂધી દેશનાં લશ્કરી સામર્થ્યમાં બળુવા જેવો ફેર પડતો નથી, એ પહેલી વાત. અને જ્યાંસૂધી દારૂડીઆ અથવા ખાઉધરા મનુષ્ય પોતાના પાડોશીને કોઈ પણ પ્રકારની હરકત ન કરે ત્યાંસૂધી સમાજના ઔદ્યોગિક વ્યવસાયમાં કોઈ પણ રીતિનાં પ્રત્યક્ષ વિધન ઉત્પન્ન થઈને સમાજના પોપણુને હરકત પડતી નથી, એ બીજી વાત. મનુષ્ય જે કે દારૂડીઓ અને ખાઉધરા હોય તોપણ બીજાના છવનને અથવા માલમતાને તેનાથી કોઈપણ પ્રકારની હરકત ન થાય એ શક્ય છે, અને તે પોતાનો કરાર પણ પૂરી રીતે પાળી શકે. એટલું થાય તો સહકાર્યના અતિ આવશ્યક નિયમો તેણે પાળ્યા એમ કહેવાય. તેના વર્તનને લીધે સમાજને જે નુકસાન થાય તે માત્ર પોતાની એક વ્યક્તિની ભ્રષ્ટતાને લીધે જેટલું થવાનું તેટલું જ. પાતિવ્રત્ય અથવા પત્નીવ્રતનું ઉલંઘન કરવાનું પરિણામ પણ ઘણું-કરીને ઉપર સરખું જ થવાનું. તેના યોગે દેશના સંરક્ષણને કિંવા પોપણુને જે સહકાર્યની આવશ્યકતા છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે પ્રત્યક્ષ રીતે બાધ આવતો નથી. તેનાથી કાળાંતરે લોક સંખ્યા કમી થાય અથવા લોકોના અંગતો ગુસ્સો કમી થાય એવાં અપ્રત્યક્ષ રીતે નફારાં પરિણામ બની શકશે. ખાતું પીતું અને વૈવાહિક સંબંધ

એ બાબતોમાં અત્યાચાર કરવાથી સમાજ ઉપર જે નકારાં પરિણામ થાય છે તે સારીરીતે સમાજના જાણવામાં ન આવવાથી એ વિષે લોકોની સમજૂતિઓ એક સરખી દેખાતી નથી.

જે વર્તનથી સહકાર્યના નિયમોનું ખુલ્લી રીતે ઉલ્લંઘન થાય છે તે વર્તનો વિષે ઉપર પ્રમાણેની સ્થિતિ જોવામાં આવતી નથી. ખીકણપણાને લીધે અથવા આઝાંકિતપણાના અભાવને લીધે દેશનું સામર્થ્ય કમી થાય છે એ સ્પષ્ટ છે. કારણ એ દોષોને લીધે દેશના લઘાયકપણામાં તરત જ કમતરતા ઉત્પન્ન થાય છે. આ પરિણામને લીધે સમાજના હિતને આવશ્યક એવી કલ્પના અને સમજૂતિઓ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. તે જ પ્રમાણે સમાજ બંધુઓનું ખુત કરવું, તેમના અંગ ઉપર હુમલો કરીને તેમને દુઃખ દેવું, તેમની માત્ર મતાનું હરણ કરવું અને એકબીજાના કરાર તોડવા એ વાતોથી લોકોના નિત્યના વ્યવસાયોમાં એટલી ઉઘાડી રીતે હરકત પડે છે કે, તે વિષે લોકોના મનમાં તિરસ્કાર ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવાનું કાર્ય ઘણુંકરીને નિયમિત રીતિએ જને છે. માટે આવા અપરાધો વિષે જો કે જુદી જુદી સમાજોના લોકોની સમજૂતિઓમાં ઘણો જ મતભેદ જણાય છે તોપણ તે મતભેદનો સંબંધ લોકોની સામાજિક સ્થિતિ સાથે અને તેમના વ્યવસાયની સાથે હોય છે. એટલે જે અપરાધોને લીધે લોકોના નિત્યના વ્યવસાયમાં ઘણી હરકત થતી હોય તે વિષે લોકોના મનમાં વિશેષ તિરસ્કાર ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને ખીજ તરફ દુર્લેક્ષ થાય છે.

આ પુસ્તકનાં અનેક પ્રકરણોમાં જે નીતિ વિષયક પ્રવૃત્તિઓનું વિવેચન કરેલું છે. તે ઉપરથી સાંગ્રામિક સ્થિતિમાં મનુષ્યોને અંગે કઈ પ્રવૃત્તિઓનો ઉત્કર્ષ થાય છે એ જણાઈ આવે છે. પડોશના

લોકો સાથે લડવું એ જ જેમના વ્યવસાયનું મુખ્ય વલણ હોય છે અને જેઓ પુરસદના વખતમાં પણ યુદ્ધની જ તૈયારી કરે છે તે લોકોમાં મારફાડ અને ધાડ પાડવી એ ગુણોને માટે અભિમાન ધરાવવામાં આવે છે; વૈર લેવું એ અતિ આવશ્યક કર્તવ્ય થઈ પડે છે; કુશળતા ભરેલી રીતે ખોટું બોલવું એ શહાણપણાનું લક્ષણ ગણાય છે; અને (જે નાનાં ટોળાંની ઉન્નતિ થઈને તેમનો વિસ્તારવાળો સમાજ બનવાનો સંભવ નથી હોતો તે સિવાયનાં બાકીનાં ટોળાંમાં) જીલમી રાજાઓના હુકમમાં રહેવું એ સહુથી ઐશ્વર્ય સદ્ગુણ ગણાય છે. પરંતુ ઉદ્યોગ વિષે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે અને ન્યાયનું ધણું મહત્વ લાગતું નથી. સમાજના અસ્તિત્વને છેક આવશ્યક હોય તેટલા પુરતું જ માત્ર ન્યાય તરફ લક્ષ આપવામાં આવે છે. હવે આનાથી ઉલટી જે સમાજોની સ્થિતિ હોય છે તે સમાજના લોકોની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિઓ એનાથી ઉલટી હોય છે. સાંપ્રામિક વ્યવસાય ધણા ક્રમી થાય અથવા છેક નહિ સરખા થાય અને લોકોના વ્યવસાયનું વલણ સમાજના પોષણને અને વૃદ્ધિને માટે અતિ આવશ્યક એવાં ઔદ્યોગિક સાધનો મેળવવા તરફ હોય તો નિષ્કારણ જીલમનું વર્તન લોકોને નાપસંદ થાય છે. ચોરી—પછી ગમે તો શત્રુની હોય તોપણ—અપમાન ભરેલી લાગવા માંડે છે; વૈર લેવાની તેટલી જ જરૂરીઆત લાગતી નથી; ખોટું બોલવું સર્વત્ર તિરસ્કાર ભરેલું માનવામાં આવે છે; લોકોના પરસ્પરના વ્યવહારમાં ન્યાયની અતિ આવશ્યકતા માનીને અમલમાં આણવામાં આવે છે. રાજા પાલનની હદમાં હોય છે, એટલે જીલમી રાજાની બધી જ આંમલોને તાબે થવું એ નિંદા ગણાય છે; અને ઉદ્યોગ કરવો એ હલકું ગણાતું નથી એટલું જ નહિ પરંતુ ઉલટું દરેક અનુબંધે કોઈ પણ

પ્રકારે ઉદ્યોગ કરવો જ નોંધ્યો એવી લોકોની સમજૂતિ થાય છે.

ઉપર જે સંબંધ કહ્યા તે પ્રત્યેક સમાજમાં જેવા નોંધ્યો તેવા જણાવવાનાં ધણાં કારણો છે. ધણા પ્રાચીનકાળથી જુદી જુદી સમાજોના મનુષ્યો ઉપર વંશપરંપરાથી ઉતરેલાં કુદરતી પરિણામ, લાંબા વખત સૂધી ચાલુ રહેવાથી જેમને વિલક્ષણ મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થયું છે એવી શક્તિઓ પરિણામ, ધર્મ શ્રદ્ધાને લીધે મન ઉપર થનારા સંસ્કાર અને પ્રત્યેક સમાજની ભિન્ન પરિસ્થિતિ આ સર્વ બાબતોને લીધે ઉપરના સંબંધમાં થોડો ધણો પણ ફરક તો પડવાનો જ. તથાપિ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ જોતાં આ અનુમાનની સત્યતા જણાયા વગર રહેવાની નહિ.

જુદા જુદા સમાજમાં અથવા એક જ સમાજમાંના પરંતુ ભિન્ન સ્થિતિમાં રહેનારા લોકોમાં જણાતી નીતિ સંબંધી સમજૂતિઓ અનેક પ્રસંગે એક બીજાથી કેવળ વિરુદ્ધ હોય છે. આ બાબતની સત્યતા બતાવનારાં ધણાં ઉદાહરણો પાછળ આપવામાં આવ્યાં છે. પરંતુ આ મહત્ત્વની વાત મનમાં સારી રીતે ઠસાવવા સાર જેમાં પરસ્પરનો વિરોધ ખુલી રીતે દેખાય એવાં કાંઈક ઉદાહરણો એકત્ર આપ્યાં હોય તો ઠીક પડે.

ધણા એક સુધરેલા લોકોમાં ખુન કરવું એ અપરાધ એટલો ભયંકર ગણાય છે કે, તે કરનારની કીર્તિને જે કલંક લાગે છે તે અતિકાળ સૂધી ક્ષાથી પણ ધોવાતું નથી. અને કેટલીક પેઢીઓ સૂધી તે મનુષ્યનાં સગાં વહાલાંનું નામ પણ ખરાબ થાય છે. પરંતુ પછાણ લોકોમાં આનાથી કેવળ ઉલટી સમજૂતિ જણાય છે. એક પછાણે એક મોલવીનું ખુન કર્યું હતું. સારપછી તેનું વૈર લેનારા લોકોની સાથે પોતાનો નિભાવ થતો નથી એમ જોઈને તે છેવટ

ખોટ્યો કે:—“હું કંઈ પણ સાફ કામ કરીને મરીશ. હું જાણું છું એકાદ સાહેબને મારીશ.” પછી તેણે ખરેખર જ લશ્કરના એક સાન્નિદ્યને ગોળીથી માર્યો અને તે અપરાધ બદલ તે ફાંસીએ ગયો.

ઈંગ્લાંડમાં સાધારણ લોક મત એવો છે કે, એકાદો મનુષ્યને સઘળું સ્વાભિમાન છોડી દીધે ખીજના છેક તાળામાં રહેવા લાગે અને તેના ગુલામ જેવો થાય તો તે મનુષ્ય વિષે જ્યાં ત્યાં તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ ફિજી બેટમાં ફ્રેક્ટ કરીને એક ગુલામોનો પ્રદેશ છે. ત્યાંના લોકોનો મત કેવળ ભિન્ન છે. તે કહે છે કે:—“ખોતાના રાબના ભક્ષને માટે ઉપયોગી પડવું અને તેના યત્નમાં બલિ થવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. અને આવાં પુણ્ય કૃત્યોને માટે આપણે યોગ્ય છીએ એમ મનાય એ આપણને શોભા આપનાર છે.”

આટલું કમાલ હદ સૂધીનું નહિ પરંતુ એવા જ સ્વરૂપના વિરોધનું એક ઉદાહરણ ઈંગ્લાંડના ઇતિહાસમાં બનેલું છે. થોડા સૈકા પહેલાં ઇલિઝાબેથ રાણીની કારકીર્દીમાં ઈંગ્લાંડ દેશમાં ગુલામના વ્યાપારની શરૂઆત થઈ. તે વખતે એ વિલક્ષણ મહત્કૃત્ય ગણવામાં આવ્યું અને તેનું મંડાણ જેના હાથથી થયું તે સરદારને મોટું માન મળ્યું અને તેને નવો ખીતાબ મળ્યો તથા વિશેષ પ્રતિષ્ઠા મુલ્યક એક પ્રકારનો પોપાગ પહેરવાની સરકાર તરફથી તેને પરવાનગી મળી. આવી રીતે શરજાન હાકિન્સના કૃત્યનું સંમાન નિયમણું કમુદ્ધ કરવામાં આવ્યું અને તેની કીર્તિ ચોતરફ પ્રસરી. પરંતુ ચાલું સૈકામાં લોક મત કેટલો બદલાયો તે જુઓ. મનુષ્યને ગુલામ કરવો એ કામ અત્યંત નીચપણાનું ગણાવા લાગ્યું. વેલ્સ-લીએ એક વખત એવા અર્થનો ઉદ્ગાર કાઢ્યો કે, આ કામમાં

મનુષ્યના દુષ્ટપણાની હદ વળે છે. આ લોક મતનું પરિણામ લાગણું જ કૃતિમાં જણાઈ આવ્યું. ગુલામોનો વ્યાપાર બંધ કરવા સાર

ઈંગ્લાંડે ધણાં વર્ષ સુધી એક નૌકા સૈન્ય (આરમાર) રાખ્યું હતું.

જે લોકો પ્રથમાવસ્થાની કૌટુંબિક સમાજ પદ્ધતિમાંથી આગળ વધ્યા છે તેમને એમ લાગે છે કે, જે મનુષ્યે ગુન્હો કર્યો હોય તેને જ તે બદલ શિક્ષા થવી જોઈએ. અને એકના અપરાધને બદલે બીજાને શિક્ષા કરવી એ તો અન્યાયની કમાલ થઈ એમ પણ તેમને લાગે છે. પરંતુ કેટલાક સુધરેલા લોકોના ધણા પ્રાચીન પૂર્વજોનો મત તદ્દન ભિન્ન હતો અને હાલમાં પણ આ-સ્ટ્રેલિયન લોકોને તેમ જ લાગે છે. તેમનો આધિન (નિશ્ચિત) મત એવો છે કે, જે ગુન્હેગાર હાથમાં આવે નહિ તો તેનાં સર્વ સગાં વહાલાં તે અપરાધમાં શામીલ હોવાં જોઈએ. અને તે તમામને તે બદલ શિક્ષા થવી જોઈએ. જાતે અપરાધ કરનારો મનુષ્ય જેટલો દોષી હોય છે તેટલા જ આપણે પણ દોષી છીએ એમ ગુન્હેગારનાં ભાઈભાંડુને લાગે છે.

સુધરેલા દેશોમાં સ્ત્રીઓ સંબંધી ધણા ઉન્નત વિચાર દેખાઈ આવે છે અને તે પ્રમાણે તેમને થોડા ધણા હક પણ મળેલા છે. તેની છંદગી ઉપર અને સ્વાતંત્ર્ય ઉપર પતિનો હક નથી એમ હાલ મનાય છે. કેટલી એક સ્ત્રીઓને જાત મહેનતથી ડ્રવ્ય સંપાદન કરવાનો પણ અધિકાર મળેલો છે અને તેઓ હાલમાં ગૃહ કૃત્યમાં અને સામાજિક તથા રાષ્ટ્રીય કામમાં પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય મેળવવા સાર મત્ત કરે છે. પરંતુ ક્રિનિયન લોકોમાં આથી ઉલટું છે. ક્રિનિયન સરદારોની સ્ત્રીઓ પતિના જીવ જવાની સાથે પોતાને લોકો ગળું દાખીને મારે અને પોતે તે સહન કરે એ અતિ પવિત્ર કર્તવ્ય માને

છે. બુદ્ધિયમ્ને એક બાધને આવા પ્રસંગમાંથી છોડાવી હતી. પરંતુ તેનું મન ફરીને બદલાયું અને રાત્રે તે સાંથી નાશી ગઇ તથા નદી તરીને સામી બાજુએ જે ઢેકાણે તેના જાત ભાઈઓ હતા તે ઢેકાણાનો રસ્તો તેણે પકડ્યો. સાં પહોંચ્યા પછી તેણે તેમની પાસે જઈને પોતાનો અપરાધ કમુદ્ર ક્યો. અને ધારા પ્રમાણે પોતાનો નીકાલ લાવવા વિષે તેણે તેમને આગ્રહ પૂર્વક વિનંતિ કરી. વિદ્વાન્ને જે પોતાની માહિતીની એક ખીજ વાત લખી છે. એ વાતમાં જે બાધનો છવ બચાવવામાં આવ્યો હતો તેણે પોતાના બચાવનારને અગણિત ગાળોનો શાપ દીધો અને પછી મરતા સૂધી તે તેનો વિક્ષણ દેશ કરતી હતી.

મુધરેલા દેશોમાં ચોરીના અપરાધ માટે ત્રણ પ્રકારની શિક્ષાનો ભય હોય છે. પહેલું, ચોરી કરવી નહિ એવી ધર્માજ્ઞા હોવાને લીધે તે તોડે તો ઈશ્વરનો આપણા ઉપર દોષ થશે અને મરી ગયા પછી આ પાપને બદલે શિક્ષા થશે એ વિચાર મનમાં આવીને પોતાનું જ મન પોતાને ખાશે એ ભય. બીજું, ચોરી કરવી એ કાયદાની દૃષ્ટિએ ગુન્હો ગણાય છે અને તે બદલ પોતાને શિક્ષા થશે એ ભય. અને ત્રીજું, લોકોમાં પોતાની અપહાર્તિ થશે અને પોતાથી દોષને મોં બતાવાશે નહિ એ ભય. પરંતુ બલૂચીસ્તાનમાં આથી કેવળ ઉલટી કલ્પના અને મનોવિકાર જણાય છે. તે લોકોને પ્રિય એવી એક કહેવત છે. તેનો અર્થ એવો છે કે, જે બલૂચી મનુષ્ય ચોરી અને ખુન કરે છે તેની સાત પેઢીના પૂર્વજો સ્વર્ગે જાય છે.

જગતના ધણાખરા ભાગમાં મુધરેલા અને જંગલી એવા બન્ને પ્રકારના લોકો તરફથી અસલ બાપણ તિરસ્કાર ભરેલું માનવામાં

આવે છે. પરંતુ જગતના કેટલાક ભાગમાં આથી ઉલટી સ્થિતિ છે. મ્યાકડોનલ્ડ કહે છે કે, બેલાંટાયર નામનો એક પ્રદેશ છે ત્યાંના લોકોને 'ખોટું ખોલનારા' આ વિશેષણ અપમાન ભરેલું ન લાગતાં ભુપણાસ્પદ લાગે છે.

આપણા લોકોમાં સ્ત્રીઓના વ્યભિચાર વિષે એટલો તિરસ્કાર છે કે, એકાદી સ્ત્રીના વર્તન વિષે માત્ર શંકા આવે તોપણ તેનો આખો જન્મારો ધૂળ મળી જાય છે. પરંતુ એવા પણ લોકો છે કે તેમને વ્યભિચાર બદલ કંઈ લાગતું નથી અને કેટલાકને તો તે ઉલટું ગમે છે. ખોટાચાકસ લોકોમાં વ્યભિચાર એ સદ્ગુણ માનવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી જણાશે કે મનુષ્યના વર્તનના જે સુખ્ય વિભાગ છે તે વિષે જુદી જુદી જાતિના લોકોનો અને એક જ જાતિમાંના પરંતુ જુદી જુદી સ્થિતિના લોકોનો મત પરસ્પર વિરુદ્ધ છે અને તેને લીધે તેમના મનોવિકાર પણ એક બીજાથી છેક ઉલટા દેખાઈ આવે છે.

ઉપરનાં વિરોધાત્મક ઉદાહરણોમાં આ પુસ્તકના પુરાવાનો સાર આવ્યો છે. એનું શાંતતાથી મનન કરતાં સદસદ્વિવેક યુદ્ધિ વિષે કેટલાકોના જે ભૂલ ભરેલાં વિચાર માલમ પડે છે તે નષ્ટ થશે. પણ શાંતતાથી મનન કરવું એ જ કઠણ છે. અનુભવ ઉપરથી એમ જણાય છે કે ઘણાં ખરાં મનુષ્યોના મનમાં દર્શી ગયેલા વિચાર ગમે તેવા યુક્તિવાદથી, જોષએ તેટલા મજબુત પુરાવાથી અને ગમે તેટલાં ઉદાહરણોથી પણ જતા નથી.

દુશ્વરે મનુષ્યને ઉત્પન્ન કર્યો અને તે જ વખતે તેણે તેને સદ્-સદ્વિવેક યુદ્ધિ આપી એવા જેમને શ્રદ્ધાને લીધે દૈવ વિચાર

થયા હશે તેમના મન ઉપર સદરહુ ઉદાહરણની કંઈ પણ અસર ન થાય, પરંતુ જેમના કોઈ પણ પ્રકારના દૃઢ વિચાર થયા નહિ હોય તેમને ખચીત એમ માલમ પડશે કે, સર્વ મનુષ્યોને સાધારણ એવી સદસદ્વિચાર શક્તિ માણસોમાં મૂળથી ઉત્પન્ન થયેલી નથી. ખુદ રૂપેનસર સાહેબનો મત આરંભમાં તદ્દન જૂદો હતો, ખરૂં ખોટું પારખવાની જે શક્તિ સર્વ મનુષ્યોમાં જણાય છે તે વડે સર્વને સરખું જ જ્ઞાન થાય છે એવી તેમની સમજ હતી. અને તેમણે પોતાના ‘સમાજ સ્થિતિ શાસ્ત્ર’ નામના ઘણા વર્ષ પહેલાં લખેલા ગ્રંથમાં એ મતનું પ્રતિપાદન પણ કર્યું છે. પરંતુ આગળ જતાં એ મતને બાધ આવનારી અનેક વાતો તેમની દૃષ્ટિએ આવવા લાગી ત્યારે એ મત પૂર્ણરીતે ખરો નથી પણ અંશતઃ માત્ર ખરો હશે એમ તેમને લાગવા માંડ્યું અને છેવટે એટલી બધી અપવાદક વાતો જણાવા માંડી કે, તેઓ મત પ્રતિપાદન કરવામાં કંઈ અર્થ જ નથી એમ તેમને જણાયું. જે મનુષ્ય ચોરી કરે છે તેને દુર્ગતિ થયા વગર રહેતી નથી એવી કેટલાએક લોકોમાં સમજ જણાય છે અને જે ચોરી કરતો નથી તે ઈશ્વરની પ્રીતિને પાત્ર થતો નથી એવી બહુસી લોકો પ્રમાણે બીજા કેટલાકોની સમજ દેખાય છે તો પછી આવા નિર્વિવાદ પુરાવા આગળ ખરૂં ખોટું પારખવાની શક્તિ સર્વ મનુષ્યને સાધારણ છે એ મત કેવી રીતે ટકી શકે ?

સદસદ્વિચાર શક્તિ વિષે લોકોની જે સાધારણ સમજ છે તે ખોટી હોય તોપણ તે ઉત્પન્ન થવાને જે કારણો બન્યાં છે તેમનો વિચાર કરતાં ખરેખરી સ્થિતિ શી છે એ લક્ષમાં આવશે. મનુષ્યને અંગે સદસદ્વિચાર શક્તિ છે એ વાત એટલી સ્પષ્ટ છે કે તે કોઈથી પણ ના કપ્પલ થઈ શકવાની નથી. એ વાત એટલી

સ્પષ્ટ હોવાને લીધે જ ઉપર કહેલી ગેરસમજ ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્યનું જ્ઞાન ધણું જ અલ્પ હોવાને લીધે જગતમાંના નાના પ્રકારના લોકોની સમજૂતિઓ શી છે તે જાણવાને તેમને સાધન ન હતું. જે લોકો સાથે સહવાસનો પ્રસંગ આવતો તો તેમની મુખ્ય વાતોમાં ઘણી ખરી સરખી જ સમજ જણાતી. તેથી કરીને સદ્સદ્વિવેક યુદ્ધિ સર્વ મનુષ્યમાં સરખી જ હોવી જોઈએ એવા વિચાર ઉત્પન્ન થયા. કદાપિ એકાદું વિરુદ્ધ ઉદાહરણ માત્રમ પડે તો તે અપવાદ તરીકે ગણીને છોડી દેવું એવી સ્થિતિ થઈ. એકવાર કોઈપણ પ્રકારનો વિચાર ઈશ્યા પછી તે દૂર થવાને ધણો વખત લાગે છે. તેને લીધે હજી ભૂલ ભરેલા વિચાર કાયમ રહ્યા છે. પરંતુ ઉપર આપેલા નિઃસંશય પુરાવા જેમ જેમ લોકોના મનમાં ઇસતા જશે તેમ તેમ પહેલાના ખોટા વિચાર નષ્ટ થઈ ખરા જ્ઞાનનો પ્રવેશ થવાને તેમના મનમાં આવકાશ મળશે.

અનેક સમાજોની વસ્તુસ્થિતિ દર્શાવનારી એક પછી એક ને વાતો આ પુસ્તકના પ્રત્યેક પ્રકરણમાં આપેલી છે તે સર્વ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, કોઈ પણ સમાજમાંના મનુષ્યોની સમજૂતિઓ તેમના નિત્ય વ્યવસાયના ધોરણ પ્રમાણે બને છે. યુદ્ધના વ્યવસાયમાં જ મનુષ્યોનો ધણો કાળ જતો હોય તો જીલમ કરવો, જય મેળવવો, વૈર લેવું, ઇલાદિ વાતો વિષે તેમને પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને શાંતતાના વ્યવસાય વિષે તિરસ્કાર યુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આનાથી ઉલટું શાંતતાના વ્યવસાયમાં મનુષ્યોનો ધણોખરો વખત જતો હોય તો ન્યાય, પ્રામાણિકપણું, સત્ય, ખીજના હકને માન આપવું ઇલાદિ, સહકાર્યને અવશ્ય એવા ગુણ વિષે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જો આ શાંતતા લાંબા કાળ સુધી કાયમ રહે તો નીતિનિયમ તે સમાજ સ્થિતિને અનુસરીને બને છે એટલું જ નહિ, પરંતુ મનુષ્યની મનોવૃત્તિઓ

પણ તેવી જ બનતી બન્ય છે અને તેમની સદસદ્ધિવેક યુદ્ધિને પણ તેવું વક્ષણ મળે છે. એક સમાજના મનુષ્યોની સરખી જ પરિસ્થિતિ હોવાને લીધે નીતિ સંબંધી વાતો વિષે તેમની પસંદગી અને ના પસંદગી ઘણુંકરીને સરખી જ હોય છે. અને મનુષ્યોની સદસદ્ધિવેક યુદ્ધિ તે સમાજની સ્થિતિને યોગ્ય એવા વર્તનનો માર્ગ બતાવવાને સમર્થ થાય છે. જે સદ્ગુણની આપણને દ્રષ્ટના માત્ર છે અને જે સદ્ગુણ ધણા થોડા લોકોના આચરણમાં દેખાય છે તે જેમના આચરણમાં સ્વાભાવિકરીતે દેખાઇ આવે એવા મનુષ્યોથી ભરેલી સમાજ ઉત્પન્ન થવી શક્ય છે. પારકા દેશો સાથે યુદ્ધ કરવાના પ્રસંગ ન આવે અને દેશમાં ને દેશમાં એકનો બીજા ઉપર જીલમ ન થાય એ વિષે કડક કાયદા થઇને તે સખ્તાઇથી અમલમાં આવવા માંડે અને એવી સ્થિતિ લાંબા વખત સુધી કાયમ રહે તો ઉપર કહેલા પ્રકારનો સમાજ દૃષ્ટિએ પડવા માંડે.

ઉપર જે સામાન્ય સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ કર્યું તેને એક વિશેષ સિદ્ધાંતથી ટેકો મળે છે. જેઓ ધણીખરી વાતોમાં સુધરેલા લોકોથી બહુ પાછળ છે, પરંતુ નીતિના કેટલાક વિભાગોમાં જેઓ સુધરેલા લોકોથી ધણા અગાડી ગયેલા જણાય છે એવા અશિક્ષિત લોકોનાં પુષ્કળ ઉદાહરણો પાછળનાં પ્રકરણોમાં આપેલાં છે. અને તે જ ઠેકાણે એમ બતાવવામાં આવ્યું છે કે, તે સર્વ લોકોને આબુખાબુના લોકો સાથે યુદ્ધના પ્રસંગ બીલકુલ આવતા નથી. મનુષ્ય જાતિની અનેક શાખાથી ઉત્પન્ન થયેલાં લોકોમાં આવાં ઉદાહરણો મળી આવે છે. માંગોલિયન, કોલારિયન, અને દ્રવિડિયન શાખાના* લોકો

---

* ભાષાઓના સરખાપણા ઉપરથી મનુષ્ય જાતિના અનેક વર્ગ કરેલા છે તે પૈકી માંગોલિયન, કોલારિયન અને દ્રવિડિયન એ છે.

હિંદુસ્થાનમાંના ડુંગરી પ્રદેશમાં રહેનારા છે. મલાક્કા અને બ્રહ્મ દેશના અરણ્યમાં અને ચિનદેશના નિર્જન પ્રદેશમાં જુદી જ શાખાના લોકો મળી આવે છે. પૂર્વ તરફના બેટોમાં પાખ્યુઅન શાખાના લોકો છે. જાપાનમાં આયતો કરીને લોકો છે તેમનામાં યુક્તી દંત-કથા પણ નથી. અને મેક્સિકોના ઉત્તર ભાગમાં મ્યુએખ્લાસ કરીને લોકો છે તેઓ આ સર્વથી ભિન્ન છે. આ સર્વ લોકોનાં લોહી એક ખીન્નથી કંઈક પણ ભિન્ન છે અને તેઓ એક ખીન્નથી ઘણા દૂર રહે છે. એમ છતાં બે વાતોમાં સર્વનું સરખાપણું દેખાઈ આવે છે. એક તો એ કે, તેઓ છેક એકાંત પ્રદેશમાં રહેનારા હોવાને લીધે તેમને પાડોશી લોકો તરફથી ઉપદ્રવ થયો નથી તેથી તેઓ સાંઘાતિક વ્યવસાયથી લાંબા કાળ-પરિચિત્ત છેક અલિપ્ત રહેલા છે. અને ખીજ એ કે, નીતિના કટલાક વિભાગોમાં તેઓ સુધરેલા લોકો કરતાં ઘણા અગાડી છે. આના કરતાં સારો પુરાવો ખીજે શો હોવો નેહએ ?

માગલ લોકો એ માંગોલિયન વર્ગના છે. માંગોલિયા એ તેમનું મૂળ ઠેકાણું હોવાને લીધે તે લોકોનું માંગોલિયન એવું નામ પડ્યું. આર્ય લોકો આવતા પહેલાં ત્રણ વર્ગના લોકો હિંદુસ્થાનમાં હતા. ટિબેટી-ખર્મીજ, ફોલારિયન અને દ્રવિડિયન. આ અનુક્રમથી જ તેઓ હિંદુસ્થાનમાં આવ્યા. ખોડો, ધિમાલ, લેપ્કા વગેરે પાછળ ઉલ્લેખ કરેલી જાતિઓ ટિબેટીખર્મીજ વર્ગમાંની છે. સાંથાળી, ફોલ, સવાર વગેરે ફોલારિયન વર્ગમાંની છે અને તેલગૂ, ખોંડ, વગેરે જાતિઓ દ્રવિડિયન વર્ગમાંની છે. ફોલારિયન લોકો ઇશાન્યખૂણા તરફથી અને દ્રવિડિયન લોકો વાયવ્યખૂણા તરફથી આવ્યા. દ્રવિડિયન લોકો ઘણા સામર્થ્યવાન હતા. તે ફોલારિયન લોકોને પાછળ મૂકીને પોતે દક્ષિણ તરફ પ્રસરી.

સુધારાની શેખી મારનારાં ભોંકામાં જણાતા સારા ગુણો સિવાય પીંજી સારાપણું જેમની દૃષ્ટિએ પડતું નથી તે ભોંકા છેક પ્રાથમિક સ્થિતિના મનુષ્યમાં શ્રેષ્ઠ પ્રતિભા સદ્ગુણોનો ઉદય થયેલો જોઈને આશ્ચર્યથી ચક્રીત થાય છે. તેમને એમ લાગે છે કે, મનુષ્યોમાં જે થોડાક સદ્ગુણ દેખાય છે તે સુધારાને લીધે અને શિક્ષણને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા છે. પરંતુ આ ઉદાહરણો ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, તે ઉત્પન્ન થવાને વિશેષ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જ જોઈએ. આરીલીએ લેટ્સાટ ભોંકા વિષે જે હકીકત લખી હતી તે ઉપર જનરલ ક્રીચે નીચેના અભિપ્રાય આપ્યો છે: “તેમની નીતિ સંબંધી સારાપણાની યુજ અને તેમનાં શુદ્ધાયરણ એ વિષે તેણે જે માહિતી આપી છે તે તેમની જ પાંડોશમાં રહેનારા અર્ધા સુધરેલાં ભોંકાની સ્થિતિ સાથે સરખાવી જોતાં એવો ભાસ થાય છે કે, એ કેવળ કાદબેરીનું વર્ણન તો નહિ હોય !”

એકાંત સ્થળમાં રહેનારા નાના નાના ટોળાના અશિક્ષિત ભોંકામાં જે કારણોથી આ ગુણો ઉત્પન્ન થયા તે જ કારણોની અનુકૂળતા શિક્ષિત ભોંકાને મળે તો તેમને અંગે તેમના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ પ્રતિભા ગુણો ઉત્પન્ન થશે એવું અનુમાન કરવું સકારણ છે.

પરંતુ આગળ ઉપર આવા પ્રકારની સ્થિતિ થવાની છે, એ વિચાર મનમાં આવવાથી બધા ભોંકાને જ આનંદ થશે એમ નથી. હિંદુ ભોંકા આપણા સુખને માટે છે એવું જે કેટલાક હિંદુસ્થાનવાસી ઇંગ્લેન્ડ ભોંકાને લાગે છે તેમને આ વિચાર આનંદદાયક લાગશે નહિ. લશ્કરના સિપાઈઓને પણ આ વિચાર દુઃખદાયક લાગશે. ઉપરીનો હુકમ થવાની સાથે જ ન્યાય-અન્યાય ન જોતાં ગમે તે મનુષ્યો ઉપર ગોળીબાર કરવા તૈયાર થનારા ભોંકાનું પછીથી કામ જ

રહેવાનું નહિ. આજ આ લગાઈમાં ફતેહ મેળવી, કાલ અમુક લોકોને જીત્યા, એવી વાતોની જેમને ટેવ પડેલી છે તેમને સમતાની સ્થિતિ કેમ પસંદ પડે? જે લોકોને મનુષ્યનું માંસ ખાવાનું એટલું લાગેલું હોય છે તેમનામાંથી મનુષ્ય-ભક્ષણનું નષ્ટ કર્યું હોય તો તે તેમને પસંદ પડતું નથી. તે જ પ્રમાણે દુર્ગળ લોકોનાં રાજ્યો ગળી જવાનો જેમને સ્વાદ લાગ્યો છે એવા સમાજભક્ષક દેશોને લગાઈ વગેરે બંધ થાય અને પોતાની રાજ્યતૃષ્ણા તૃપ્ત કરવાને અવકાશ ન રહે એ વિચાર દુઃસહ થાય છે. “લશ્કરી સિપાઈની કામગીરી જેટલો પ્રતિષ્ઠિત અને શ્રેયસ્કર બીજો ધંધો નથી ” એવા ઉદ્દગાર જે ઇંગ્લેન્ડ સરદારના મોંમાંથી નીકળ્યા તેને આવા વિચાર પસંદ પડવાના નહિ.

મનુષ્યને સદાચારથી ચાલવા વિષે ઉપદેશ કરનારા પાદરી સાહેબોને અને બીજા ધાર્મિક લોકોને પણ મનુષ્યની આગળની નૈતિક ઉન્નતિનો આ વિચાર પ્રિય લાગવાનો નહિ. આ કહેવું પ્રથમ તો વિખરીત લાગશે પરંતુ તે તેમ નથી. આ વિચાર તેમને વિપમ લાગવાનું કારણ એટલું જ કે આગળની નૈતિક ઉન્નતિનું જે સંભવિતપણું આ સ્થળે બતાવેલું છે તે તેમની વિચાર-સરણીને અનુસરીને નથી. મનુષ્ય-જાતિને જે સારાપણું આવવાનું છે તે, મનુષ્યો ખ્રિસ્તી ધર્મનો સ્વીકાર કરે તો જ આવવું શક્ય છે, બીજા કોઈ પણ સાધનોથી તે આવવું શક્ય નથી, એવો આ મંડળીનો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. અને આ પુસ્તકમાં તો શાંતતાવાળી સહકાર્ય મંડળીની (વિશેષ પ્રકારની) પરિસ્થિતિ લાંબા કાળ સુધી કાયમ રહ્યાથી તે પ્રાપ્ત થશે, એવું પ્રતિપાદન કરેલું છે. માટે શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિવાદ એ બેનો મેળ દેમ પડે? મનુષ્યની મૂળ પ્રકૃતિ દુષ્ટ છે. પરંતુ સ્વર્ગની આશા અને નરકની બીક એથી જ મનુષ્ય સારો થવાનો સંભવ છે એવો અનેક

ધર્મના શ્રદ્ધાળુ લોકોનો અને વિશેષે કરીને ધર્માભિમાનીઓનો મત છે. અને તે આ પુસ્તકમાં બતાવેલા મત કરતાં સારો દેખાય છે. આ પુસ્તકમાં બતાવેલા મત એવા છે કે, મનુષ્યની મૂળ પ્રકૃતિ દુષ્ટ નથી અને તેની પરિસ્થિતિ જો એવી હોય કે, તેમાં નીચ મનોવૃત્તિને અવકાશ જ ન મળે, તો તેના શ્રેષ્ઠ મનોધર્મને ઉત્તેજન મળીને તે સારો થશે. ખ્રિસ્તી ધર્મના શ્રદ્ધાળુ લોકોની પાછળ કહ્યા પ્રમાણે બીજી એવી સમજ છે કે, તેમનો જ ધર્મ માત્ર ઈશ્વરને પ્રિય છે અને મનુષ્ય જાતિનો જે ઉદ્ધાર થવાનો તે ખ્રિસ્તી ધર્મથી જ થશે. આવી તેમની સમજ થવાને કારણે પણ છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના લોકો કટલાક સૈકાથી સર્વ બાબતોમાં આગળ પડતા છે, અને જે દેશો ખ્રિસ્તી નથી તે અનેક બાબતોમાં ખ્રિસ્તી દેશોથી ધણા પાછળ જણાય છે. આમ થવાનું કારણ ખ્રિસ્તી લોકો ઈશ્વરને પ્રિય છે એ જ હોવું જોઈએ એમ શ્રદ્ધાળુ ખ્રિસ્તી લોકોને લાગે છે. અને એનાથી ઉલટા પુરાવો મળી આવે તોપણ તે લોકોને તે તરફ લક્ષ આપવાનું મન જ થતું નથી; કારણ પોતાનો ધર્મ ખરા નથી એવું બતાવવાનું તેનું વલણ છે એમ તેમને લાગે છે.

ઉપર જે શ્રદ્ધાળુ લોકોની સ્થિતિ કહી તે હાલની સામાજિક સ્થિતિનો વિચાર કરતાં શોચનિય નથી. સામાજિક સ્થિતિ, લોકોનો સરાસરી (સાધારણ મનુષ્ય) સ્વભાવ, અને લોકોની સમજૂતિઓ એ બધામાં એક બીજા સાથે મેળ રહેવો જરૂરનો છે, અને તે ધણું કરીને હોય છે. મુલકો જીતી લેનારી યૂરોપની પ્રજાઓમાં માણસો પોતાના દરેજોની વ્યવહારમાં નીતિની કલ્પનાથી દોરાતા નથી. પણ પોતાના પાપકૃત્ય બદલ શાસન કરનાર સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર છે એ વિચાર મનમાં રહેવાથી તેમને હાથે ધણુંખરાં સારાં કામ થાય

છે અને નકારાં કૃત્યથી તેઓ દૂર રહે છે એ વાત ખોટી નથી. કોઈ પ્રજા ખીલુ પ્રજા ઉપર હલ્લો કરે અને તે ખીલુ પ્રજા પોતાનો બચાવ કરવાને સામી થાય એવે પ્રસંગે હલ્લો કરનાર લશ્કરને એવો ઉપદેશ કરવામાં આવે કે, “ભાઈઓ! સામાવાળાઓને નરકમાં મોકલો.” તો આવું કહેનારા તથા કરનારાને તેમના દુર્વર્તન બદલ ઈશ્વર નરકમાં નાંખશે એવો ભય બતાવીને તેમને દાખમાં રાખવાની જરૂર છે. લોકોની ખીજ બધા પ્રકારની સ્થિતિ કાયમ રહે અને પાપ પુણ્યનો બદલો ઈશ્વર આપનાર છે એ સમજ દૂર થાય તો અનિષ્ટ પરિણામ નીપજે એ કમુલ કરવું જોઈએ. નમ્ર અને ચર્મ ઓઢનારા જંગલી લોકોને બનાતનાં વસ્ત્ર ધારણ કરી શકે એવા (જંગલી) લોકો કચડી નાંખે એવી સ્થિતિ જ્યાંસૂધી દુનિયામાં નજરે પડે છે ત્યાંસૂધી ઈશ્વર સાક્ષીભૂત રહીને સર્વને પાપ પુણ્યનો બદલો આપશે એ વિશ્વાસ કાયમ રહે એ યોગ્ય છે.

જનમંડળમાં કોઈક એવા હોયછે કે તેઓ ઈશ્વરને માનતા નથી, પાપનું ફળ મળવાનો તેમને ભય હોતો નથી અને નીતિ નિયમોની તેઓ દરકાર રાખતા નથી. ખાવું, પીવું અને મોજ મઝા મારવામાં જ તેઓ પોતાનો બધો કાળ કાઢે છે. તેમને કંઈપણ બંધારણ ગમતું નથી અને ગમેતેવાં અનર્થકારક કામ અટકાવે એવી કોઈ શક્તિ તેમના પોતાનામાં હોતી નથી. આવા નાસ્તિકોની સંખ્યા યોડી હોય છે અને રાજ્યભય તથા લોકભયના બહારના બળથી તેમને અંકુશમાં રાખવાની જરૂર પડે છે.

કેટલાક તત્વજ્ઞાનીઓને પણ ઈશ્વર અને પુરસ્કોક એ અસેય લાગે છે અને તેથી તેમના મનમાં પાપ પુણ્યનું ફળ આપનાર ઈશ્વર છે એ વિચાર ઠસતો નથી. પરંતુ તત્વજ્ઞાનીઓ અને જગતમાં અનર્થ

કરનારા નાસ્તિકો એ બેમાં આસમાન જમીન જેટલો ફરક છે. ઇશ્વરનો ભય ન રાખનારા તત્વજ્ઞાનીઓ પોતાનું વર્તન જ્ઞાન-સામર્થ્યથી ઉત્તમ રાખી શકે છે. ઇશ્વરને અને પરલોકને માન્યા વગર પણ નીતિ-નિયમોની આવશ્યકતા તેઓ સ્વીકારે છે અને તે નિયમોનું પ્રતિપાદન કરે છે. સાધારણ લોકોના વિચાર પ્રમાણે તેઓ ઇશ્વરને માનતા નથી પરંતુ જ્ઞાન અને સત્ય એ ઇશ્વરના ગુણનું પૂર્ણ રીતે તેઓ અવલંબન કરે છે. ખરેખરી રીતે જોતાં આવા તત્વજ્ઞાનીઓ નાસ્તિક નથી પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ અને સત્યસ્વરૂપ થઈને કરનારા એટલે ઇશ્વરના ગુણને નામે ઇશ્વરને માનનારા આસ્તિક છે; અને તેથી તેમનાં આચરણ એવાં તો શુદ્ધ રહે છે કે, તેમાંના કેટલાક તો સંત-માલિકામાં ગણવાની યોગ્યતાને પહોંચે છે. આવા તત્વજ્ઞાનીઓ ગયાં હજારો વર્ષમાં શાંશાં કરણોથી મનુષ્ય-સ્વભાવમાં કેટલો ફરક પડે છે એનું નિરીક્ષણ કરે છે અને તે ઉપરથી હવે પછીનાં હજારો વર્ષમાં કેવી રીતનો ફેરફાર થવાનો સંભવ છે એ સંબંધી વિચાર કરે છે. આમ બક્ષિસની આશા અને શિક્ષાનો ભય ન છતાં મનુષ્યને હાથે સ્વાભાવિકપણે ન્યાય અને નીતિનું વર્તન થાય, એવી ઉત્તમ સ્થિતિનું ચિંતવન કરવામાં તથા જેથી કરીને તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ સુલભ થાય એવા પ્રકારના ફેરફાર હાલની સ્થિતિમાં પાડવાનો યત્ન કરવામાં તેઓ આનંદ માને છે.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ પ્રસિદ્ધ કરેલાં પુસ્તકો.

અંકબર ચરિત્ર.	૦-૮-૦
અંગઉદારનો ઝગડો.	૦-૦-૩
કવિતા વિલાસ.	૦-૧૨-૦
કચ્છગરખાવળી.	૦-૫-૦
ગરખાવળી, ભાગ ૧ લો.	૦-૧-૦
બદવાંસ્થળી.	૦-૦-૬
તાર્કિક બોધ.	૦-૪-૦
કાર્યસ વિરહ.	૦-૧-૦
બાળવિવાહ નિબંધ.	૦-૪-૦
ભૂત નિબંધ.	૦-૬-૦
માતૃપિતાની સ્તુતિ.	૦-૦-૩
મિથ્યાભિમાન નાટક.	૦-૬-૦
રાજવિદ્યાભ્યાસ.	૦-૧-૦
રાણીજીના છંદ.	૦-૦-૩
લક્ષ્મી-નાટક.	૦-૩-૦
વચન વિવેક ખાવની.	૦-૦-૬
વિદ્યાબોધ.	૦-૪-૦
શામળ શતશાઈ.	૦-૩-૦
સંપલક્ષ્મી સંવાદ.	૦-૧-૦
સ્ત્રીસંભાષણ.	૦-૧-૬
હુન્નરખાનની ચઢાઈ.	૦-૧-૦
ગાત્રિનિબંધ.	૦-૫-૦
કેશી વસ્તુનું વર્ણન.	૦-૪-૦
ગુજરાતના ભીખારીઓ.	૦-૪-૦
નીતિમંદિર.	૦-૧૨-૦
ગુજરાતનો ઉત્કર્ષ થવાનાં સાધનો.	૦-૮-૦
વેણીસંહાર નાટક.	૦-૮-૦
વનસ્પતિશાસ્ત્રનાં મૂળતત્વ.	૦-૮-

નારીશિક્ષા, ભાગ ૧ લો.	૦-૭-૦
એજન ભાગ ૨ નો.	૦-૮-૦
પાર્વતીકુંવર ચરિત્ર.	૦-૩-૦
બાળલગ્નથી થતી હાની.	૦-૬-૦
બાળલગ્નના સબંધમાં આપણું કર્તવ્ય.	૦-૧-૦
સીતા દમયંતીનાં આખ્યાન.	૦-૨-૬
દાર.	૦-૦-૬
ફ્રેચ-રેવોલ્યુશન.	૦-૧૨-૦
કન્યાઓની અછત વિષે.	૦-૭-૦
સેવિંગબેંકની અગત્ય.	૦-૬-૦
આરોગ્યતા ને સ્વચ્છતા.	૦-૧૦-૦
ઉત્સર્ગમાળા.	૦-૮-૦
ગુજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ.	૦-૪-૦
ક્રીમિયાગર ચરિત્ર.	૦-૪-૦
કેળવણી.	૧-૦-૦
ખેતીવાડીના સુધારાનો નિબંધ.	૦-૧૨-૦
કથનાવળી.	૦-૪-૦
જમણવાર વિષે નિબંધ.	૦-૮-૦
દુકાળ વિષે નિબંધ.	૧-૮-૦
એજન	૦-૮-૦
પરદેશી માલ આપણા દે-શમાં તૈયાર કરવા શા ઉપાયો યોજવા.	૦-૮-૦
ભિક્ષુક વિષે નિબંધ	૦-૮-૦
સુરત માંડવીનું દેશીરાજ્ય.	૦-૮-૦
સ્થાનિક સ્વરાજ્ય.	૦-૮-૦

સત્સંગ વિષે નિબંધ.	૦-૨-૬
કેશ નિષેધક.	૦-૦-૬
પુનર્વિવાહની પૂરેપૂરી સોળે	
સોળઆના ફળેતી.	૦-૫-૦
માને શિષ્યામણ.	૦-૬-૦
વિધવા વપન અનાચાર.	૦-૪-૦
ભોજન વ્યવહાર ત્યાં કન્યા	
વ્યવહાર કેમ નહીં.	૦-૪-૦
વિવાહ તત્ત્વ સિંધુ.	૦-૪-૦
અનેક વિદ્યા મૂળતત્ત્વ.	૧-૦-૦
ગ્રીસદેશનો ઇતિહાસ.	૦-૧૪-૦
લંકાનો ઇતિહાસ.	૦-૩-૦
જ્ઞાનવચન.	૦-૨-૦
સરવીલ્યમ વેલેસ.	૦-૨-૦
અનાદિકાળથી ચાલતીઆ-	
વેલી પ્રાણીન સૃષ્ટિ.	૦-૧-૦
ઉદ્ધવકૃત રામાયણ.	૧-૧૨-૦
ઉદ્યોગી પુરુષો.	૦-૪-૦
ધાર્મિક પુરુષો.	૦-૪-૦
માંદાની માવજત.	૦-૨-૦
સ્ત્રીજાતિ વિષય વિવેચન.	૦-૮-૦
હવનંતુની અન્નયજ્ઞીઓ.	૦-૪-૦
હિંદના મહારાણી અને	
તેમનું કુટુંબ.	૦-૨-૦
ગૃહવ્યવસ્થા અને આરો-	
ગ્ય વિદ્યા.	૦-૧૦-૦
તંબાકુ અને ભાંગનાં મા-	
દક તત્ત્વ.	૦-૦-૬
માનું કર્તવ્ય.	૦-૪-૦
ધર્મનીતિ.	૦-૭-૦
એન્નમિન ફ્રાંકલિન.	૧-૦-૦
રણજીતસિંહ.	૦-૧૨-૦

પ્રખ્યાત સ્ત્રીયોનાં ગુણ	
કીર્તન.	૦-૪-૦
દર્શનશાસ્ત્ર સંબંધી ચર્ચા.	૦-૩-૦
પાતાંજલ યોગ દર્શન.	૧-૦-૦
લોર્ડ લારેન્સ.	૦-૧૨-૦
માઉન્ટ સ્ટુઅર્ટ એલિફ-	
ન્ટન.	૦-૧૨-૦
કર્તવ્ય.	૧-૮-૦
શિક્ષાવચન.	૦-૧-૦
પ્રાચીન ભારતનો મહિમા.	૦-૮-૦
પ્રેસીડેન્ટ લીકન.	૦-૧૨-૦
બ્રાહ્મણોના સોળ સંસ્કાર.	૧-૦-૦
બોધક ચરિત.	૦-૪-૦
દુનિયાની બાહ્યાવસ્થા.	૦-૩-૦
મહાન આલક્રેડ.	૦-૫-૦
છોટાલાલ બાવની.	૦-૦-૬
સ્ત્રીનીતિધર્મ.	૦-૮-૦
આરોગ્યતાનાં મૂળતત્ત્વ.	૦-૩-૦
સરલપદાર્થ વિજ્ઞાન.	૦-૬-૦
સદ્વર્તન.	૧-૮-૦
હિંદુસ્થાનના ગામડાની	
આરોગ્યતા.	૦-૦-૩
અખલાકે મોહીસીની	૧-૦-૦
ન્યાયશાસ્ત્ર.	૦-૧૨-૦
ઇંગ્લાંડની ઉન્નતિનો ઇ-	
તિહાસ.	૨-૦-૦
ઇંગ્લીનું સાકલ્ય.	૧-૦-૦
રઘુવંશ કાવ્ય.	૧-૦-૦
સામાન્ય પદાર્થનું રસાયન.	૦-૬-૦
જ્વલન ચરિત.	૦-૨-૦
યુવાનોને બોધવચન.	૦-૮-૦
પ્રતિનિધિ રાજ્ય.	૧-૦-૦

